莊子內篇學

陳柱自署

重刊莊子內篇學自序

此杜十四五年前教授南洋大學時舊著也。今爲暨南大學諸生講莊子文。既以王先謙莊子集解爲講本。爰復刊此以備參考。由今觀之。固多可笑者。以其爲少時精神學力之所寄。不忍棄也。故姑存之。且以就正於同好焉。囘憶肄業南洋時。以文學受知於校長錫山唐蔚芝先生。於經獨好易詩書。於史獨好馬班。於子獨好老莊荀韓。於文獨好楚辭漢賦。又好說文之學。同學聞風興起。嘗請杜講論羣書。聽者恆二三十人。忘其班級之高下。校長知其然也。亦以極廣之寢室置杜。每下午四時下課。而室未嘗不爲之滿。且莫不正襟危坐以聽。聽時儼如師生。雖今之上庠講壇。其肅穆不能及也。嗚呼。朋友切磋之義如此。豈非世之所最難遇者乎。以余之不學得此則誠可愧。而當時同學之好學樂道。虛己下人。則豈不大可以風世哉。凡所講論。以老莊及辭賦爲多。未幾杜以腦病離校。閱半年卽奉校長唐先生之命。承乏母校國文教席。於時校中有國文大會之設。每星期日爲諸同學講國文。校長唐先生講周易。國文科長李頌韓先生講國語國策。杜講莊子。杜雖寡學。而聽講之衆常二三百人。殆如莊子書所謂與夫子中分魯者。此豈杜淺學所能

至。蓋受唐李二先生之教化涵養。人人皆樂於文學。不復有年位之見存也。嗚呼。豈不盛哉。此書則大氐當時講稿也。故因重刊而追記其始末於此。共和十有八年二月北流陳柱

莊子內篇學例言

(一)本書首著通讀。目莊子本文。加以評點。使讀者易通其理解。故命曰通讀。

(二)本書次著通論。將莊子本文。取其大意要旨。撰成論說。使讀者易明其全篇大指。故命曰通論。

(三)本書著次通釋。周秦諸子之書。文字古奧。若非通其故訓。則無由明其本義。今特擇古今注家言。並時雜目鄙見。別爲一篇。命曰通釋

(四)本書只注內篇。合通讀。通論。通釋。三者而成。命曰莊子內篇學。

(五)本書之外。另著有讀莊筆記。與本書相輔。

(六)莊子之學。多與易經，老子，列子，韓非子，公孫龍子，旁通。故讀莊子者。宜讀此諸書。

(七)莊子之理。多與物理化學數學心理學等科學旁通。故讀莊子者。宜略通此諸科。

莊子內篇學目錄

数字图书馆推广工程
DIGITAL LIBRARY PROMOTION PROJECT

莊子內篇學敍

夫文者載道之具。宣教明化。目表當世目𣩵万古者也。是以伏羲氏之王天下也。察万物之宜。作易八卦。目𣩵憲象。神農氏結繩爲治。目統亓事。逮虖書契之興。而百工目乂。万品目察昊。是后六藝繼興。而道迺大備。禮目節人。樂目發龢。書目道事。詩目達意。易目道化。曹烁目道誼。故夫配神明。醇天地。育万物。和天下。澤及百姓。六通四闢。大小精粗。無不賅而備之昊。厥后王道不明。天下大亂。道悳不一。而諸子豕崛起亐亓間。創爲高談闊論。或順沓君之好。或徇世俗之嚮。各是亓所是而非亓所非。亐是虖物論紛紜。孰是孰非。孰非孰是。𢇍肰淆亂。而道悳之耑。仁義之竟。豕乃爲所裂昊。亐是虖天下之人。皇皇焉失亓性命之情而莫之能反。與物相刃相靡而莫之能止。不亦悲夫。莊子生當斯世。知天下爭讓追逐。必至亐人與人相食者。豕目謬悠之說。荒唐之言。無耑崖之辭。發爲閎論目捄世弊。齎万物。一是非。而天下無彼我之見昊。無彼我之見。而爭耑息昊。爭耑息。而天下治昊。雖肰莊子非汲汲目治天下爲事者也。亓爲道也。恬惔寂寞。虛无无爲。亓生也天行。亓死也物化。靜而與侌同悳。動而與昜同

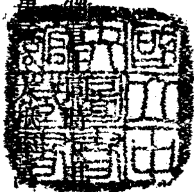
波。不爲福先。不爲禍始。去知與故。循天之理。上與造化者遊。而下與外死生
无終始者爲友。故丌道指約而易操。事少而功多。溫虖若万物之遇易簪。不知丌
所以肰而生。澟虖若屮木之遇隆冬。不知丌所以肰而零。故丌爲道也。夫不知丌
所㠯肰而天下自化。豈若勞形傷神。栖栖皇皇。而刻意㠯治天下爲事者虖。惟肰
此莊子之道所㠯爲可貴也。雖肰莊子者。亐斈无所不闚。故其辭弘大而闢。深閎
而肆。丌實易行。丌辭難知。故世之治莊子斈者。鮮能通丌條貫。明丌玄指。而
往往一二俗儒啚夫。又复偏亐一曲之見。强爲穿鑿。支離附會。既失莊子之本意
。复詒學者之譏亐无窮。豈不憾哉。乙卯之歲。中受業亐陳夫子之門。授中㠯丌
所著之莊子內篇。中誦讀之下。亐莊子之道。恍肰㠯悟。因請先生將是書付之剞
劂。㠯公諸世。先生博覽羣書。通亐理化各種之斈。治莊子書十又餘載。爰乃研
精覃思。著爲是書。合通讀通釋通論而成。蓋將㠯明句讀。解謬誤。達神指。俾
讀是書者渙肰冰釋。怡肰理順。斯乃夫子之本意也夫。因爲敍以識之。受業陶中
謹敍

莊子內篇學自敘

有數十年之人焉。有千萬年之人焉。有億兆京垓年之人焉。有一鄉里之道焉。有一世界之道焉。有天下萬物之道焉。同乎流俗。合乎汚世。踽踽涼涼。沒世而已。此一鄉里之小道。數十年之人所爲也。立而教。坐而議。明道德。辨仁義。匡一代之風化。垂千秋之令儀。得之則興。失之則亡。逆之則敗。順之則昌。此世界之大道。千萬年之人之所爲也。孔子是也。其書繆悠。其語荒唐。其行不羣。其道淼茫。亡是非。亡生死。去仁與義。薄禮與知。千世萬世之內。倘其道而行。則足以攖世俗之巨患。然其理不可易也。雖有害於身家鄉里。而其利足以薄於天地。雖有損於世界人類。而其德足蓋夫萬物。以天地萬物爲身。而視其身如天地萬物。其教雖不能行夫千世萬世之內。而必當行乎億兆京垓年之後。此天下萬物之公道。億兆京垓年之人之所爲也。莊子其人也。若走者。則以不背之身。下不屑爲世俗之爲。上不能行聖賢之行。而獨寄其志於游方之外者也。自惟今者。寄蠻觸之上。丁百六之會。聖學隊緒。邪說誣民。察往觀來。證憂心如刺。豈敢重爲奇說盭行。以駭雕俗之耳目哉。然使世之學者。稍聞玄理。心知其意。小之則稍殺其

身家之私。大之則稍殺其國界之私。則夫天地之厄運。物萬之殺機。或可稍息與。此則走今日所以述是書之意也。若夫。絕聖棄知。滅禮殘義。以求消搖之真樂。行齎物之玄理。則非敢望於今日。要當竣諸億兆京垓年之後。民國五年柔兆執徐之歲北流陳柱柱尊父自敍於上海南洋大學

史記莊子列傳

莊子者蒙人也。名周。周嘗爲蒙漆園吏。與梁惠王齊學無所不闚。然其本要于老子之言。故其著書十餘萬言也。作漁父盜跖胠篋以詆訿孔子之徒。以明老子之術。畏累亢桑子之屬皆空虛無事實。然善屬書離辭。指事類情。用剽剝儒墨。雖當世宿學不能自解免也。其書洸洋自恣以適己。故自王公大人不能器之。楚成王聞莊周賢。使使厚幣迎之。許以爲相。莊周笑謂楚使曰。千金重利。卿相尊位也。子獨不見郊祭之犧牛乎。養之數歲。衣以文繡。以入太廟。當是之時。雖欲爲孤豚。豈可得乎。子亟去。無污我。我寧遊戲污瀆之中自快。無爲有國者所羈。終身不仕。以快吾志焉。

莊子不盡合老子

洸洋自恣是莊子文之本色

天下1一

天下之治方術ニ者多矣。皆以其有爲不可加矣。古之所謂道術者果惡乎在。曰無乎不在。曰神何由降。明何由出。聖有所生。王有所成。皆原於一。不離於宗謂之天人。不離於精謂之神人。不離於眞。謂之至人。以天爲宗。以德爲本。以道爲門。兆於變化。謂之聖人。以仁爲恩。以義爲理。以禮爲行。以樂爲和。薰然慈仁。謂之君子。以法爲分。以名爲表。以參以驗。以稽爲決。其數一二三四是也。百官以此相齒。以事爲常。以衣食爲主。蕃息畜藏老弱孤寡爲意。皆有以養民之理也。古之人其備乎。配神明。醇天地。三育萬物。和天下。澤及百姓。明於本數。係於末度。六通四闢。大小精粗。其運無乎不在。2其明而在數度者。舊法世傳之史。尙多有之。其在于詩書禮樂者。四鄒魯之士。縉紳五先生多能明之。詩以道志。書以道事。禮以道行。樂以道和。易以道陰陽。春秋以道名分。其數散於天下。而設于中國者。百家之學。時或稱而道之。天下大亂。賢聖不明。道

1 子建詩云鶵言登五岳然后小陵邱余既讀斯篇再讀司馬談六家要旨則覺其小矣

1 體勢宏大气象浩瀚古來敍文，無其倫比

1 溯道術之開原推末流之散失先作大冒後分段數並論不再作結論結構亦奇

1 孫鑛云如此篇是莊子自敍首述道源次乃歷敍諸子而以己附其中凡六節體方而調員气格最爲渾勁司馬六家要指鎦子駿七略皆本此術之

2 以上道術之原以下道術之分

3 自此以下言墨子之道

4 以下卽以古之道術句爲章法而抑揚之法各異足悟文章變化

4 孫鑛云其文質而肆然却自鍊中來大勢正錯落有態

德不一。天下多得一察。六焉以自好。譬如耳目鼻口皆有所明不能相通。猶百家衆技也。皆有所長。時有所用。雖然不該不徧一曲之士也。判天地之美。七析萬物之理。察古人之全。寡能備於天地之美。稱神明之容。是故內聖外王之道。闇而不明。鬱而不發。天下之人。各爲其所欲焉。以自爲方。八悲夫。百家往而不反必不合矣。後世之學者不幸不見天地之純。古人之大體。道術將爲天下裂。不侈於後世。3不靡于萬物。不暉於數度。以繩墨自矯。而備世之急。古之道術。4有在於是者墨翟禽滑釐九聞其風而說之。爲之大過。已之大順。十作爲非樂。十一命之曰節用。十二生不歌。死無服。墨子氾愛兼利而非鬬。十四其道不怒。好學而博不異。十五不與先王同。毀古之禮樂。黃帝有咸池。堯有大章。舜有大韶。禹有大夏。湯有大蘐。文王有辟雍之樂。武王周公作武。古之喪禮。貴賤有儀。上下有等。天子棺槨七重。諸侯五重。大夫三重。士再重。今墨子獨生不歌。死不服。桐棺三寸。而無槨。以爲法式。以此教人。恐不愛人。以此自行。固不愛己。未

敗墨子道。十六 雖然歌而非歌。哭而非哭。樂而非樂。是果類乎。其生也勤。其死也薄。其道大觳。十七 使人憂。使人悲。其行難爲也。恐其不可以爲聖人之道。反天下之心。天下不堪。墨子雖獨能任。奈天下何。離于天下。其去王也遠矣。墨子稱道曰。昔者禹之湮洪水。決江河。而通四夷九州也。名山三百。十八 支川三千。小者無數。禹親自操槀耜而九雜十九天下之川。腓無胈。脛無毛。二十 沐甚雨。二一 櫛疾風。置萬國。禹大聖也。而形勞天下也如此。使後世之墨者。多以裘褐爲衣。以跂蹻爲服。日夜不休。以自苦爲極。曰。不能如此。非禹之道也。不足謂墨。相里勤二二之弟子。五侯之徒。南方之墨者。苦獲已齒鄧陵子二三之屬。俱誦墨經。而倍譎不同。相謂別墨。二四以堅白同異二五之辯相訾。以觭偶不仵二六之辭相應。以巨子二七爲聖人。皆願爲之尸。冀得爲其後世。至今不決。墨翟禽滑釐之意則是其行則非也。[5] 將使後世之墨者。必自苦以腓無胈。脛無毛。相進而已矣。亂之上也。治之下也。雖然墨子眞天下之好也。將求

[5] 孫鑛云總收束前意甚勁陗

[6] 機抑忽揚極頓挫之致

6 孫云連用三也力作褒語若放縱去而塞勁

7 以下言宋鈃尹文之道術

8 孫鑛云平語綴收與前段調又別

9 以下田駢彭蒙之道術

之不得也○雖枯槁不舍也○才士也夫○6 不累於俗7 不飾於物○不苟於人○二八 不忮於衆○願天下之安寧○以活民命○人我之養○畢足而止○以此白心。古之道術有在於是者宋鈃尹文。二九 聞其風而悅之。作爲華山之冠○三十 以自表○接萬物以別宥爲始○三一 語心之容○三二 命之曰心之行○以聏合驩。三三 以調海內○請欲置之以爲主○見侮不辱○救民之鬭。禁攻寢兵○救世之戰○以此周行天下○上說下教○雖天下不取强聒而不舍者也○故曰○上下見厭而强見也○雖然其爲人太多○其自爲太少○曰○請欲固置 三四 五升之飯足矣。先生恐不得飽○弟子雖飢○不忘天下○日夜不休○曰我必得活哉○圖傲 三五 乎救世之士哉。曰○君子不爲苛察○不以身假物○以爲無益於天下者○明之不如已也○三六 以禁攻寢兵爲外○以情欲寡淺爲內○其小大精粗其行適至是而止。8 公而不黨○9 易而無私。決然無主○趣物而不兩。不顧於慮○不謀於知○於物無擇○與之俱往○古之道術有在於是者彭蒙田駢愼到 三七 聞其風而悅之。齊萬物以爲首。曰天能覆之而不能載之。地能載之而不能覆○

之。大道能包之而不能辯之。知萬物皆有所可。有所不可。故曰選則不徧。三八 教則不至。道則無遺者矣。是故愼到棄知去己。而緣不而得已。冷汰 三九 於物。以爲道理。曰知不知將薄知而後鄰傷之者也謑髁無任。四〇 而笑天下之尙賢也。縱脫無行。而非天下之大聖。椎拍輐斷。四一 與物宛轉。舍是與非。苟可以免。不師知慮。不知前後。魏然而已矣。推而後行。曳而後往。若飄風之還。若羽之旋。若磨石之隧。全而無非。動靜無過。未嘗有罪。是何故。夫無知之物。無建己之患。無用知之累。動靜不離於理。是以終身無譽。故曰。至於若無知之物而已。無用賢聖。夫塊不失道。豪桀相與笑之曰。愼到之道。非生人之行。而死人之理。適得怪焉。田駢亦然。學於彭蒙。得不教焉。彭蒙之師曰。古之道人。至於莫之是。莫之非而已矣。其風窢然。惡可而言。四二 常反人不見觀。而不免於鯇斷。四三 所謂道非道。而所言之韙。不免於非。彭蒙田駢愼到不知道

10 先抑一句忽為褒語文情淡逸

11 以下言老子關尹之道術

12 孫鑛云連用兩有餘句亦是法詩文王有聲道驗有聲

13 宣穎云說到老子獨無貶詞

14 以下述己之道術孫鑛云此起語尤奇肆不倫四與字煞是豪肆

14 又云自敘處乃與諸家同一法更無分別

。雖然。概乎。皆嘗有聞者也。10 以本為精。11 以物為粗。以有積為不足。澹然獨與神明居。古之道術有在於是者關尹老聃四四聞其風而悅之建之以常無有。主之以大一。以濡弱謙下為表。以空虛不毀萬物為實。關尹曰。在己無居。形物自著。其動若水。其靜若鏡。其應若響。芴乎若亡。寂乎若清。同焉者和。得焉者失。未嘗先人而常隨人。老聃曰。知其雄。守其雌。為天下谿。知其白。守其辱。為天下谷。人皆取先。己獨取後。曰受天下之垢。人皆取實。己獨取虛。無藏也。故有餘。巋然而有餘 12 其行身也。徐而不費。四五無為也。而笑巧。人皆求福。己獨曲全。曰苟免於咎。以深為根。以約為紀。曰。堅則毀矣。銳則挫矣。常寬容於物。不削於人。可謂至極。關尹老聃乎古之博大眞人哉。13 芴漠無形。14 四六變化無常。死與生與。天地並與。神明往與。芒乎何之。忽乎何適。萬物畢羅。莫足以歸。古之道術有在於是者莊周聞其風而悅之。以謬悠之說。四七荒唐之言。無端崖之辭。時恣縱而不儻。不以觭見之也。

以天下爲沈濁不可與莊語。以巵言爲曼衍。以重言爲眞。以寓言爲廣。獨與天地精神往來。而不敖倪四八於萬物。不譴是非，以與世俗處。其書雖瓌瑋而連犿四九無傷也。其辭雖參差而諔詭可觀。[15]彼其充實。不可以已。上與造物者游。而下與外死生無終始者爲友。其於本也。弘大而辟。深閎而肆。其於宗也。可謂調稠適。五〇而上遂矣。[16]雖然其應於化而解於物也。其理不竭。其來不蛻。芒乎昧乎。未之盡者。惠施五一多方。[17]其書五車。其道舛駁。其言也不中。厤物之意五二曰。至大無外。謂之大一。至小無內。謂之小一。無厚不可積也。其大千里。天與地卑。五三山與澤平。日方中方睨。五四物方生方死。大同而與小同異。此之謂小同異。萬物畢同畢異。此之謂大同異。南方無窮而有窮。今日適越而昔來。連環可解也。我知天下之中央。燕之北。越之南。是也。汎愛萬物。天地一體也。惠施以此爲大觀於天下。而曉辯者。天下之辯者相與樂之。卵有毛[18]五五雞三足。五六郢有天下。犬可以爲羊。馬有卵。丁子有

15 孫鑛云參差諔詭四字○自評其文最切當參差是章法諔詭是語法

16 宣穎云言外覺老子尚有不足蓋其自占地步如此

17 殿以惠施不言道術不得在于道術之列可見古人爲文不苟處若在今人則取文章之整齊亦必如上數段在古之道術有在于是者云矣

17 莊子嘗謂自夫子之死善無以爲質則惠子固莊子之知交矣而言其術如此可見古人爲文不阿處

尾。五七火不熱。山出口。輪不蹍地。五八目不見。指不至。五九至不絕。龜長於蛇。六〇矩不方。規不可以爲圓。鑿不圍枘。飛鳥之景。未嘗動也。鏃矢之疾而有不行不止之時。狗非犬。黃馬驪牛三。六一白狗黑。狐駒未嘗有母。一尺之棰日取其半萬世不竭。六二辯者以此與惠施相應。終身無窮。桓團公孫龍六三辯者之徒。飾人之心易人之意。能勝人之口。不能服人之心。辯者之囿也。惠施日以其知與人之辯。特與天下之辯者爲怪。此其柢也。然惠施之口談。自以爲最賢。曰。天地其壯乎。施存雄而無術。南方有倚人六四焉。曰黃繚六五問天地所以不墜不陷。風雨雷霆之故。惠施不辭而應。不慮而對。徧爲萬物說。說而不休。多而無已。猶以爲寡。益之以怪19以反人爲實。而欲以勝人爲名。是以與衆不適也。弱於德。强於物。其塗隩矣。由天地之道觀惠施之能。其猶一蚊一蝱之勞者也。其於物也何庸。六六夫充一尙可。曰。愈貴道幾矣。惠施不能以此自寧。散於萬物而不厭。卒以善辯爲名。惜乎惠施之才。駘蕩而不得。逐萬物而反。

18 孫鑛云妙處存在文法變化

19 惜戚其書不傳

20 以下卽不再作結論非無也每段自爲結也此平結法若今人爲之必加一總束便成疣贅而全篇爲之板滯矣古今所以不相及此其一耑不可不知也

是窮響以聲。形與影競走悲也夫。20

莊子天下通論

守玄子曰。世之論莊子者衆矣。爲老子之學者。則曰莊子吾師之弟子也。爲孔子之學者。亦曰莊子吾師之弟子也。于是各以其師之學以窺莊子。覩其有異于已者。則曰此非莊子之文也。莊之徒爲之也。見其有稱其師之說者。則曰莊子之尊我至矣。莊子何嘗非我哉。此胥管闚之見。錐指之論也。惡足以知莊子。夫莊子者天人也神人也。其學無所不闚。其道無乎不苞。其書固詆孔子。亦未嘗不尊孔子。固嘗稱老子。亦未嘗不別于老子。設賞師孔老之學哉。而亦未嘗黨于孔老之徒也。觀其天下篇之自叙蓋可知矣。其言曰。古之人其備乎。配神明。醇天地。育萬物。和天下。六通四闢。大小精粗。其運無乎不在。此言大道之本也。又曰。其明而在數度者。舊法世傳之史。尚多有之。其在詩書禮樂者。鄒魯之士。縉紳先生多能明之此概大道之本。隨世變而喪。舊法世傳之史六經之文徒能明其跡而已也。其不以六經與諸子並論者。非故爲尊之也。古之道術皆在于官。藝文志云。儒家者流。蓋出于司徒之官。道家者流。蓋出于史官。陰易家者流。蓋出古義和之官。名家者流。蓋出于禮官。墨家者流。蓋出于淸廟之守。從橫家者流。蓋出于行人之官。雜家者流。蓋出議官。農家者流。蓋出于農稷之官。小說家者流蓋。出于稗官。自孔子而后。六經始散于民間。于是諸子始得各以其道術鳴于天下。

故班氏藝文志謂諸子之學。皆六經之支與流裔。藝文志云。易曰。夫同歸而殊涂。一致而百慮。今異家各推所長。窮知究慮。以明其指。雖有蔽短。合其要歸。亦六經之亦與流裔。非盡誣也。然則首列六經固勢所不得不然者歟。蓋莊子。處嘗有得于六經者故常稱道孔子。然孔子勞形于人間。而莊子游心于消搖。故又與孔子異。蓋孔子游于方內。天之戮民也。莊子游于方外。天之君子也。故其于孔子未嘗不尊。亦來嘗不詆若夫老子。以虛无无爲爲宗。其大指蓋與莊子同。故稱之曰博大真人。然而不自列于老子之術。則又顯與老子異矣。蓋老子以知雄守雌爲指。尙有福禍之見。而莊子則獨與天地精神往徠已無死生之念者也。故其于老子。未嘗不稱。亦未嘗不別也。其評議諸子。可謂平哉。非夫孟子之距楊墨。荀卿之非十二子者比矣。其敍著書之意。自道所得。尤無過詞。學者必知此。庶幾哉其可以讀莊子之書。然而世或有謂是篇近于毀人自譽。遂定爲訂莊者所作。豈知古人學術不附會。宗旨不苟同。直書所懷。初無毀譽之成心者邪。後世太史公等作自序。亦頗多自譽之詞。豈亦訂史者所作邪。鹵莽專斷。莫斯甚矣。此篇原名天下篇。在全書之末。蓋古人自敍之例也。子長子雲孟堅仲任。皆師此意。今特移之于篇首。欲學者先明其全書之大指也。

莊子天下通釋

（一）天下　原在書末。移於篇首。以當敘文。

（二）方術　成玄英云方道也。

（三）醇天地　章炳麟云。醇借爲準。地官質人。壹其淳制。釋文淳音準。是其例。易曰。易與天地準。配神明。準天地二句同意。

（四）詩書禮樂易春秋　章炳麟云。六經者。周之史籍。道墨亦誦習之豈儒家之專業。

（五）搢紳　成玄英云。搢笏也。紳大帶。

（六）一察　郭象以一字斷句。孫鏘云。一察二字聯。猶云一𥩟。王念孫亦以一察連讀。俞越云。察卽際。廣雅際邊並訓方。是際與邊同義。一際猶一邊也。

（七）判天地之美四句　杜按判天地之美析萬物之理二句。据郭注當連上不該不徧一曲之士也爲義。寡能二字疑當在察古人句上。

（八）以自爲方　方道術也。

（九）墨翟禽滑釐　釋文墨翟宋大夫。尚儉素。禽滑釐墨翟弟子也。

（十）已之大順　一本作大循。郭慶藩云。說文。循。順行也。鄭注尚書中候曰。循順。書大傳。三正若循連環。白虎通義引此循作順。順與循古同聲而通用也。章炳麟云。順借爲踳。踳者舛之或字。俗亦作僢。順从川聲。說文首下云。川象髮謂之鬊。鬊卽川也。是古字借川爲鬊。朋川聲秦聲通故順得借踳。上說爲上說爲之大過。謂沐雨櫛風日夜不休。此說已之大踳謂節葬非樂。反天下之心也

（十二）非樂　墨子書有非樂之篇。

（十三）節用　墨子書有節用上中篇。

（十四）墨子汎愛兼利而非鬭　墨子書有兼愛上中下篇。卽汎愛兼利之說也。又有非攻上中下篇卽非鬭之指也。

（十五）好學而博不異　章炳麟云。又好學而博爲句。不異爲句。不與先王同爲句。言墨子既不苟于立異。亦不一切從同。不異者尊天敬鬼尚儉。皆淸廟之守所有事也。不同者節葬非樂非古制本然也。柱按異古作异。疑墨子本作不已。已誤爲异。又誤爲異。好學而博不已。謂墨子博學無已也。

（十六）未敗墨子之道　郭象云。但非德。陸德明云。敗或作毀。墨子是一家之政。故不可以敗也。王先謙云。今墨之道。尚未敗也。章炳麟云。未借爲非。敗卽伐字。言己非攻伐墨子之道也。柱按未疑大之誤。下文其行難爲。故斷其道必敗也。

（十七）大觳　郭嵩燾云。家世父曰爾疋釋詁。觳盡也。管子地員篇。淖而不肕。剛而不觳。其下土三十物。又次曰五觳。觳者薄也。史記始皇本紀雖監門之養。不觳于此矣。言不薄於此也。墨子之道自處以薄。宣穎云。枯槁無仁之意。

（十八）名山三百　俞樾云。名山當作山川。字之誤也。名川支川。猶言大水小水。呂氏春秋有始覽淮南墬形訓並曰名川六百。

（十九）九雜天下之川　釋文。九音鳩本亦作鳩。聚也雜本亦作集音同。崔云。所治非一。故曰雜也。郭嵩燾云。書序決九州。言雜匯諸川之水。使同會于大川。故九雜天下之川。章炳麟云。九當從別本鳩字之義。然作九者是故書。雜借爲集。柱按說文。勼。聚也。勼本字鳩者假借字。九則省筆字。

（二十）䏶無胈脛無毛 成玄英云。勵苦執勞。形容毀悴。遂使䏶股無肉。邱脛無毛。

（二一）沐甚雨 崔譔本甚作湛。盧文弨云。今書作沐甚風。櫛疾雨。此以甚雨在櫛字上。當本是沐甚雨。櫛疾風。文義較順。淮南修務訓云。禹沐浴霪雨。櫛扶風。可以爲證。郭慶藩云。崔本甚作湛。是也。湛與淫同。論衡明雲久雨爲湛。湛。卽淫也。杜按湛甚古通。

（二二）相里勤 俞樾云韓非顯學篇。有相里氏之墨。有相夫氏之墨。有鄉陵氏之墨。成云。相里姓。勤名。

（二三）苦獲已齒鄧陵子 釋文。苦獲已齒李云二人姓字也。王先謙云。鄧陵疑卽鄉陵。

（二四）相謂別墨 王先謙云。自謂墨之別派。杜按王說謬。別古通穴穴通八。與八北背等字相通。別墨猶云背墨。彼此相非之詞也。

（二五）堅白同異 說見公孫龍堅白等論附在齊物論德充符等篇之後。

（二六）觭偶不仵 王先謙云。奇偶本不同。強以相應則無不可同。

（二七）巨子 釋文。巨向崔本作鉅。向云。墨家號其道理成者爲鉅子。若儒家之碩儒。吳汝綸云。呂覽去私篇、墨子有鉅子腹䵍居秦其下云。鉅子可謂公矣。高誘注。鉅姓。子通稱。腹䵍其字也。杜按向說近是。

（二八）不苟于人 王先謙云無所苟且。章炳麟云。苟者茍之誤。說文言茍之字止句。是漢時俗書茍苟相亂。下言苛察。一本作苛。亦其例也。杜按苟當爲從省羊從勹口之茍言不迫於人也。

（二九）宋鈃尹文　成云。姓宋名鈃。姓尹名文。並齊宣王時人。同游稷下。宋著書一篇。尹著二篇。俞樾云。列子周穆王篇。老子學成幻于尹文先生。未知卽其人否。漢書藝文志尹文子一篇在名家。

（三十）華山之冠　郭象云。華山上下均平。

（三一）別宥爲始　釋文。崔云。以別善惡宥不及也。王夫之云。別而不侵。宥而不爭。

（三二）語心之容　章炳麟云。容借爲欲。同從谷聲東矦對轉也。樂記。感于物而動性之欲也。樂書作性之頌也。頌容古今字。頌借爲欲。故容亦借爲欲。荀子正論篇。子宋子曰。人之情欲寡而皆以己之情欲多。是宋鈃語心之欲之事。

（三三）以胹合驩　陳道安云。胹熟物而和之也。左傳宰夫胹熊蹯不熟。此言和合人情。郭嵩燾云家世父曰諸本或作聏莊子闕誤引作胹說文肉部。胹爛也。方言胹孰也。以胹合驩。卽軟熟之意。章炳麟云。胹借爲而。釋名餌。而也。黏而也。是古語訓爲黏。其本字則當作暱。或作昵。左氏傳不暱。說文引作不翻。翻黏也。相親暱者本有黏合之義。」

（三四）固置　章炳麟云云。固借爲姑。

（三五）圖傲　成玄英云。圖傲高大之貌也。宣穎云。圖活民命。傲救世之士耳。章云。圖當爲啚之誤字。啚卽鄙陋鄙夷之本字。啚傲猶今言鄙夷耳。

（三六）明之不如己也　杜按之其古通。

（三七）彭蒙因駢愼到　成云。姓彭。名蒙。姓田。名駢。姓愼。名到。並齊之隱士。俱游稷下。各著書數篇。俞樾云。據下文彭蒙當田駢之師。漢書道家田子二十五篇。名駢游稷下。號天口。史記孟荀列傳。愼到趙人。著十二論。漢書藝文志法家有愼子四十二篇。名到。

（三八）選則不徧　郭云。都用乃周。成云。但當任之。若欲揀擇。必不周徧也。

（三九）泠汰　釋文。泠汰。猶沙汰也。泠音零。王先謙云。言到難棄知去巳。而因必不得已。始沙汰人物一番。守此以爲道理。

（四十）謑髁无任二句　釋文。倪不正貌。王先謙云。其用人雖謑髁不正。無可任使。而以天下尙賢爲笑。

（四一）椎拍輐斷　郭象云。猶有椎拍。故未泯合。釋文。輐圜也。章云。輐斷借爲刓剸說文。刓剸也。言輐斷亦同此讀。

（四二）窢然　郭象云。窢逆風聲也。言古道人之風教。窢然迅過。惡可言傳。

（四三）鯇斷　見上輐斷注

（四四）關尹老聃　釋文。關尹。關令尹喜也。老聃卽老子。兪云。漢志道家有關尹子九篇。注云。名喜。爲關吏。或以尹喜爲姓名。失之。

（四五）徐而不費　章云。徐嘗讀爲餘。同從余聲也。老子云。治人事天莫若嗇。

（四六）不削于人　郭云。全其性也。成云。知足守分。故不侵削於人。

（四六）芴漠　寂寞。

（四七）謬悠　釋文謂若忘于情實也。

（四八）敖倪　成云猶驕矜也。

（四九）連犿 本亦作抃。李云宛轉貌。

（五〇）稠適 同調適稠。本亦作調。

（五一）惠施 姓惠。名施。持論與公孫龍相同。今惠施書不傳。附公孫龍子四篇。以備參攷云爾。

（五二）厤物之意 章云。厤即巧厤之厤。數也。意者。禮運云。非意之也。注意心無所慮也。廣疋釋詁無慮都凡也。在心計其都凡曰意。在物之都凡亦曰意。厤物之意陳數萬物之大凡也。

（五三）天與地卑 孫詒讓云。卑與比通。荀子不苟篇。山淵平。天地比。

（五四）日方中二句 成云。睨側視也。居西者呼爲中。處東者呼爲側。則無中側也。猶生死也。生者以死爲死。死者以生爲死。日既中側。物亦生死無異也。

（五五）卵有毛 宣云。卵無毛則鳥何自有也。

（五六）鷄三足 說見公孫龍通變論。

（五七）丁子有尾 成云。楚人呼蝦蟆爲丁子。章太炎云。丁子蓋頂趾之借頂。頂趾與尾本殊體。而云項趾有尾。猶云黑狗。白犬可以爲羊爾。

（五九）指不至 見公孫龍指物論。

（六〇）龜長于蛇 俞云。即莫大于秋毫之末。而太山爲小之意。

（六一）輪不輾地 按圓周接唯一點。

（六一）黃馬驪牛三 說見公孫龍白馬論。

（六二）一尺之捶三句 杜按此卽極限之理。

（六三）桓團公孫龍 成云。姓桓。名團。姓公孫。名龍。並趙人。皆辯士也。公孫龍有書六篇行世。

（六四）倚人 郭慶藩云。倚當作奇。倚人異人也。按倚畸奇古通。

（六五）黃繚 成云。姓黃。名繚。

（六六）何庸 庸用古通。

此篇多用韻語處涂韻

諱畏韻

功從韻

遵循韻

恩分韻

一物韻

移化宜多韻

和隨韻

司馬談六家要指

易大傳。天下一致而百慮。同歸而殊塗。夫陰陽儒墨名法道德。此務爲治者也。直所從言之異路。有省不省耳。嘗竊觀陰陽之術大祥。而衆忌諱。使人拘而多所畏。然其序四時之大順。不可失也。儒者博而寡要。勞而少功。是以其事難盡從。然其序君臣父子之禮。列夫婦長幼之別。不可易也。墨者儉而難遵。是以其事不可徧循。然其彊本節用。不可廢也。法家嚴而少恩。然其正君臣上下之分。不可改矣。名家使人儉而善失眞。然其正名實。不可不察也。道家使人精神專一。動合無形。贍足萬物。其爲術也。因陰陽之大順。采儒墨之善。撮名法之要。與時遷移。應物變化。立俗施事。無所不宜。指約而易操。事少而功多。儒者則不然。以爲人主天下之儀表也。主倡而臣和。主先而臣隨。如此則主勞而臣逸。至於大道之要。去健羨。絀聰明。釋此而任術。夫神大用則竭。形大勞則敝。形神騷動。欲與天地長久。非所聞也。夫陰陽四時八位十二度二十

十四節。各有教令。順之者昌。逆之者不死則亡。未必然也。故曰使人拘而多畏。夫春生夏長秋收冬藏。此天道之大經也。弗順則無以爲天下綱紀。故曰四時之大順。不可失也。夫儒者以六藝是法。六藝經傳以千萬數。累世不能通其學。當年不能究其禮。故曰博而寡要。勞而少功。若夫列君臣父子之禮。序夫婦長幼之別。雖百家百不能易也。墨者亦尙堯舜。道言其德行。曰堂高三尺。土階三等。茅茨不翦。采椽不刮。食土簋。啜土刑。糲粱之食。藜藿之羹。夏日葛衣。冬日鹿裘。其送死桐棺三寸。舉音不盡其哀。敎喪禮必以此爲萬民之率。使天下法若此。則尊卑無別也。夫世異時移。事業不必同。故曰儉而難遵。要曰彊本節用。則人給家足之道也。此墨子之所長。雖百家弗能廢也。法家不別親疏。不殊貴賤。一斷于法。則親親尊尊之恩絕矣。可以一時之計。而不可長用也。故曰嚴而少恩。若尊主卑臣。明分職不相踰越。雖百家弗能改也。名家苛察繳繞。使人不得反其意。專決於名而失人情。故曰使人儉而善失

形情韵
後主韵 法業合韵
朽守韵
常綱明韵 生形成冥名韵

眞。若夫控名責實。參伍不失。此不可不察也。道家無爲。又曰無不爲。其實易行。其辭難知。其術以虛無爲本。以因循爲用。無成勢。無常形。故能究萬物之情。不爲物先。不爲物後。故能爲萬物主。有法無法。因時爲業。有度無度。因物與合。故曰聖人不朽。時變是守。虛者道之常也。因者君之綱也。羣臣並至。使各自明也。其實中其聲者謂之端。實不中其聲者謂之窾。窾言不聽。姦乃不生。賢不肖自分。白黑乃形。在所欲用耳。何事不成。乃合大道。混混冥冥。光耀天下。復反無名。凡人所生者神也。所託者形也。神大用則竭。形大勞則敝。形神離則死。死者不可復生。離者不可復返。故聖人重之。由是觀之。神者生之本也。形者生之具也。不先定其神。而曰我有以治天下何由哉。

此爲史談得意之作。亦史遷欽佩之文。故載之自敍。以表揚之。誠不可謂非漢人傑作也。然以觀漆園。則仙凡大小。相去遠矣。足見漆園雄文仙筆。倘非太史父子所能及其萬一者也。况餘子乎。爰錄於此既可增識力。且可以悟文章。

詭辯離奇至此極矣不辨此種文字不足以盡天下之奇

明二必無算一之道明一無算二之道

陳明卿云角齒尾立論

陳明卿云惟有之是以似之亦名耄精論

謝希深云馬以譬正鷄以喻乾陳明卿云

以材爲類名實中不許無材竄入

公孫龍通變論

曰問二有一乎○曰答二無一○曰問二有右乎○曰答二無右○曰問二有左乎○曰答二無左○曰問右可謂二乎○曰答不可○曰問左可謂二乎曰答不可○曰問左與右可謂二乎○曰答可曰問謂變非不變可乎○曰答可曰問右有與可謂變乎○曰答可○曰問變隻○曰答右曰問右苟變○安可謂右○苟不變○安可謂變○曰答二苟無左○又無右○二者左與右奈何○羊合牛非馬○牛合羊非鷄○曰問何哉○曰答羊與牛唯異○羊有齒○牛無齒○而牛之非羊也○羊之非牛也○未可是不俱有而或類焉○羊有角○牛有角○牛之而羊也○羊之而牛也○未可是俱有而類之不同也○羊牛有角○馬無角○馬有尾○羊牛無尾○故曰羊合牛非馬也○非馬者無馬也○無馬者○羊不二○牛不二○而牛羊二○是而羊而牛○非馬可也○若舉而以是○猶類之不同○若左右猶是舉○牛羊有毛○雞有羽○謂雞足一○數足二○二而一○故三○謂牛羊足一○數足四○四而一○故五○牛羊足五○雞足三○故曰牛合羊非雞○非有以非雞

也。與馬以雞寧馬。材不材。其無以類審矣。舉足謂亂名。是謂狂舉。曰更端他辯。曰青以白非黃。白以青非碧。曰問何哉。曰答青白不相與而相與反對也。不相鄰而相鄰。不害其方也。不害其方者。反而對各當其所。若左右不驪。故一於青不可。一於白不可。惡乎其有黃矣哉。黃其正矣。是正舉也。其有君臣之於國焉。故强壽矣。而且青驪乎白。而白不勝也。白足之勝矣。而不勝。是木賊金也。木賊金者碧。碧則非正舉。青白不相與而相與不相勝。則兩明也。爭而明。其色碧也。與其碧寧。黃。黃其馬也。其與類乎。碧其雞也。其與暴乎。暴則君臣而兩明也。兩明者昏不明。非正舉也。非正舉者。名實無當。驪色章焉。故曰。兩明也。兩明而道喪其無有以正焉

謝希深云白以喻君青喻臣黃以喻國

莊子內篇通論

守玄子曰能使天地失其大。秋毫失其小。彭祖失其壽。殤子失其夭。堯舜失其聖。楊墨失其辯。此何道哉。是莊子齎物之道也。莊子生于衰世。痛至道之淪亡。人類之失性。故發明齎物之理。使天下之物。咸歸元牝。品類之性。各復其根。故齎物一篇。實莊子之要道。內篇之大本也。而特次于消搖游之後者。蓋以物理之明闇。在乎一心之虛實。斥鷃之細。控地而自矜。雲鵬之巨。摩天而遠適。雖大小之形不一。而自得之量惟均。然遠近之見既存。斯消搖之樂自喪。何者。夫未樹則有所自是。此斥鷃之所以笑大鵬。而聖知所以相非也。有待則有所不可。此雲鵬之所以待大風。而堯舜所以不勝天下也。見在宥篇又烏覩其能消搖哉。故借肩吾問答之言。明役物之無補。託惠子相難之說。知無待之大用。故能心與天遊。而可以語于大理之方也。故首以消搖游。夫有物物之心。則我爲物累。無物之志。則吾與我忘。同爲天籟。何取于刀刀調調。俱是眞人。何用于

炎炎詹詹。故大小壽夭賢愚得失。通人達觀。復歸爲一。故曰天地與我並生。萬物與我爲一也。夫旣已謂之一矣。則物亦我也。我亦物也。生亦死也。死亦生也。人之大欲。莫甚于生。大惡莫甚于死。誠使生不足欲。死不足惡。則又惡彼我得失大小之有。是死生彼我大小得失之際。皆不足以動吾喜怒哀樂之心。則齋物之眞樂生矣。此齋物之用也。故次之以齋物論。然狂者爲之或輕生而好死。莊子患之。以爲貪生非也。惡生亦非。惡死非也。悅死亦非。皆不能任大道之自然。盡其性命之情者也。故次之以養生主。養生主者。唯緣督以爲經。不揠苗以助長。故其養生亦非貪生也。是則消搖遊也。齋物論也。養生主也。此三篇者。皆以出世爲宗者也。苟出世之心太甚。則所謂刻意尙行。又非至人之道。至人者不以出世而自淸。不以入世而自濁。故次之以人間世。虛己以應物。則入世而世不能累。固無庸硜硜焉以出乎世爲心也。此心齋坐忘之道。亦養生之要也。旣心齋坐忘矣。是德之得于內者充。故道之符于外者廣。

然所謂符于外者。非求于形骸之外也。以哀駘它之醜。而時人親之。支離無脤。而靈公說之。符于外而人忘其外。故曰。無爲而物自化也。故次之以德充符。夫無爲而物自化者。蓋以其能明天人之際。相忘于物。藏于天下。有情有信。無爲無形。神鬼神帝。生天生地。此上六篇之總歸。而至道之大宗也。故次之以大宗師。至道之宗。無始無終。至道之極。昏昏默默。萬物齊同。同焉皆得。而後世好事。矜于爲治。性情離而禮樂作。大道失而仁義興。聖知用而詐僞見。七竅通而渾沌死。此有爲之罪也。若夫至人。則異夫是。用心若鏡。不將不迎。應而不藏。成而勿有。所謂不得已而莅天下莫若無爲。無爲而后能安性命之情者也。所謂塵垢粃糠。猶將鋾鑄堯舜者也。此莊子應世之學也。夫不有出世之志者。則入世常多卑鄙。不有外物之心者。則物物終爲物害。故七篇之中。終以應帝王。應帝王者。莊子不得已之言也。繇此觀之。七篇之文。天道人事之本末。胥于是該之矣。嘗統而論之。消搖爲齊物之先。齊物爲五篇之本。不齊

物則養生爲貪生。不齊物則入世多攖物。不齊物則念慮交戰于內。而德無由充。不齊物則中心迷惑。而道無由宗。不齊物則有爲而治。適以亂世。終身陸陸。心與物鬥。大道淪亡。濡沫何救。此莊子所以著書告世。其志亦深遠矣。吾特表而出之以告世之學者。萬世之后。知其解者是旦暮之遇也。

孫鑛云千錘百鍊篇章字句無不入妙力勁而色濃譯譜而味永2化字乃全書眼目

3史記項羽本紀項伯東向坐亞父南向坐亞父者范增也句法正與此同

4南冥句後釋天池齊諧句先釋志怪句法變換承接間亦無痕迹可尋5方潛云述諸末覺野馬以下推論其義

5歸有光云野馬六句言積氣之厚6孫鑛云忽插此一段議論只發揮九萬里三字

7長句勁而逸7馬其昶云此言乘氣以游天地間者必待厚積乃可遠舉

消搖游一1

北冥二有魚。其名爲鯤。三鯤之大不知其幾千里也。化而爲鳥。2其名爲鵬。四鵬之背不知其幾千里也。怒而飛。其翼若垂天之雲。是鳥也。海運五則將徙於南冥。南冥者天池也。3齊諧六者志怪者也。4諧之言曰。鵬之徙於南冥也。水擊三千里。摶扶搖七而上者九萬里。去以六月息者也。野馬也。5八塵埃也。生物之以息九相吹也。天之蒼蒼其正色邪。其遠而無所至極邪。其視下也。亦若是則已矣。且夫水之積也不厚。6則負大舟也無力。覆杯水於坳堂之上。則芥爲之舟。置杯焉則膠。水淺而舟大也。風之積也不厚則其負大翼也無力。故九萬里則風斯在下矣。而後乃今十培風一一背負青天而莫之夭閼一二者。而後乃今將圖南。7蜩與學鳩一三笑之曰。31我決起而飛槍一四楡枋。時則不至而控於地而已矣。奚以之九萬里而南爲。適莽蒼者三飡而反。腹猶果然。適百里者宿舂糧。適千里者三月聚糧。之二蟲又何知。小知不及大知。小年不及大年。一

奚以知其然也。朝菌[一六]不知晦朔。蟪蛄不知春秋。此小年也。楚南之有冥靈[一七]者。以五百歲爲春。五百歲爲秋。上古有大椿者。以八千歲爲春。八千歲爲秋。而彭祖乃今以久特聞。衆人匹之。不亦悲乎。[9]湯之問棘也是已。[10]窮髮[一八]之北。有冥海者。天池也。有魚焉。其廣數千里。未有知其脩者。其名爲鯤。有鳥焉。其名爲鵬。背若泰山。翼若垂天之雲。摶扶搖羊角[一九]而上者九萬里。絕雲氣。負青天。然後圖南。且適南冥也。尺鷃笑之曰。彼且奚適也。我騰躍而上。不過數仞而下。翺翔蓬蒿之間。此亦飛之至也。而彼且奚適也。此小大之辯也。[11]故夫知效一官。行比一鄉。[二〇]德合一君。而徵一國者。[二一]其自視也亦若此矣。[12]而宋榮子[二二]猶然[二三]笑之。且舉世而譽之。而不加勸。舉世而非之而不加沮。定乎內外之分。辯乎榮辱之竟。斯已矣。彼其於世未數數然[二四]也。雖然猶有未樹也。夫列子[二五]御風而行。冷[二六]然善也。旬有五日而後反。彼於致福[二七]者。未數數然也。此雖免乎行。猶有所而

8 孫鑛云又插此一段只是發明小知不及大知意與後段大小之辨句相應

8 方潛云蜩鳩四句再述諸言而下復論之

9 悲世人之惑于壽夭大小之見也

10 忽又復引此一段作上文之質言此在他人所不敢爲者而莊子獨工爲之韓退之云無本于爲文身大不及膽如此等筆法非膽大者不辨

11 馬其昶云湯問棘詳列子湯問篇凡冥靈大椿及鯤鵬云云乃是總其說略同於諸而再見者以湯棘皆古聖賢言足取信寓言篇所謂重言者

此也述諧意在積厚述湯問意在大小之辨

12忽然正襟而言覺上來多少議論都為此一段而設

13此所謂消搖游也此乃一篇之歸宿杜詩云攀山方壑赴荊門此境是也

14馬其昶云以上論學者必具超世之識邁俗之行乃能浩然直養而塞乎天地

15劉大魁云證聖人無名

16文有色莊子之文色即如此

16余每于幽寂之時默誦此文即覺有神人在前清冷爽神

17文有神莊子之文神即如此

17精气所感已足以位天地育萬物

待者也。若夫乘天地之正。而御六氣之和。以遊無窮者。彼且惡乎待哉。13故曰。至人無已。神人無功。聖人無名。14堯讓天下於許由二八曰日月出矣。而爝火不息。其於光也。不亦難乎。時雨降矣。而猶浸灌。其於澤也。不亦勞乎。夫子立而天下治。而我猶尸之。吾自視缺然。請致天下。許由曰。子治天下。天下既已治也。而我猶代子。吾將為名乎。名者實之賓也。吾將為賓乎。二九鷦鷯巢於深林。不過一枝。偃鼠飲河。不過滿腹。歸休乎君。予所無用天下為。庖人雖不治庖。尸祝三〇不越樽俎而代之矣。15肩吾問於連叔曰。吾聞言於接輿。三一大而無當。往而不反。吾驚怖其言。猶河漢而無極也。大有逕庭。不近人情焉。連叔曰。其言謂何哉。曰。藐姑射之山。三二有神人居焉。肌膚若冰雪。淖約若處子。16不食五穀。吸風飲露。乘雲氣。御飛龍。而遊乎四海之外。其神凝。使物不疵癘而年穀熟。17吾以是狂而不信也。三三連叔曰。然。瞽者無以與乎文章之觀。聾者無以與乎鐘鼓之聲。豈唯形骸有聾盲哉

安用治天下爲哉

18兩提之人文境峚峙

19堯舜已爲神人之粃康今日之口堯舜者又堯舜之粃康之粃康也

20劉大魁云證神人無功

。夫知亦有之。是其言也。猶時女也。之人也。之德也。將旁礴萬物以爲一世蘄乎亂。孰弊弊焉以天下爲事。之人也。18物莫之傷。大浸稽天三四而不溺。大旱金石流土山焦而不熱。是其塵垢粃康。將猶鉤鑄堯舜者也。19孰肯以物爲事。宋人資章甫三五而適諸越。三六越人斷髮文身。無所用之。堯治天下之民。平海內之政。往見四子三七藐姑射之山。汾水之陽。窅然喪其天下焉。20惠子謂莊子曰。魏王貽我大瓠之種。我樹之成而實五石。以盛水漿。其堅不能自舉也。剖之以爲瓢。則瓠落三八無所容。非不枵然大也。吾爲其無用掊之。莊子曰。夫子固拙於用大矣。宋人有善爲不龜手三九之藥者。世世以洴澼絖四十爲事。客聞之。請買其方百金。聚族而謀曰。我世世爲洴澼絖。不過數金。今一朝而鬻技百金。請與之。客得之以說吳王越有難。吳王使之將。冬與越人水戰。大敗越人。裂地而封之。能不龜手。一也。或以封。或不免於洴澼絖。則所用之異也。今子有五石之瓠。何不慮以爲大尊。四一而浮乎江湖。而憂

其瓠落無所容。則夫子猶有蓬之心四二也夫。21惠子謂莊子曰。吾有大樹。22人謂之樗。其大本擁腫而不中繩墨。其小枝卷曲而不中規矩。立之塗。匠者不顧。今子之言。大而無用。衆所同去也。莊子曰。子獨不見狸牲乎。卑身而伏。以候敖者。四三東西跳梁。四四不辟高下。中于機辟。四五死于罔罟。今夫斄牛。其大若垂天之雲。此能爲大矣。而不能執鼠。今子有大樹。患其無用。何不樹之於無何有之鄉。四六廣莫之野。彷徨乎無爲其側。消搖乎寢臥其下。不夭斤斧。物無害者。無所可用。安所困苦哉。23

21置于江湖則失其爲大斯無所不容

21劉大魁云證至人無己

22此以樹樗矩顧去下罟鼠野下者苦爲韻

22通章叶韻神韻飄然

23有所用則有所不能用斯困苦矣無所用則安所困苦斯眞消搖矣

消搖遊通論上

守玄子曰。天下篇者。莊子之自敍也。其自稱曰。芴漠無形。變化無常。死與生與。天地竝與。神明往與。芒乎何之。芴乎何適。又曰。獨與天地精神往來。而不敖倪于萬物。又曰。上與造化者游。而下與外死生無終始者爲友。至哉言也。其卽消遙遊之真詮乎。學者不察。或以尺鷃控地。未得消搖。大鵬飛天。乃能自適。貴大賤小。豈莊子之玄旨哉。或以爲大鵬尺鷃。各適其適。斯爲消搖。雖于齊物之理。似有偶合。而于全篇文義。實鮮貫通。何者夫尺鷃之決起。控地而自矜。猶之乎官宰也。大鵬之高飛。待風而後舉。猶之乎列子也。此皆有所牽者也。皆有所待者也。如是而可以謂之消搖。則夫乘天地之正。御六氣之和。以游于無窮者。更將何以名之邪。此不可通之說也。夫莊子之意。蓋謂乘夫天地。而御六氣者。斯謂消搖耳。若夫自矜于榆枋之間。誇近而笑遠。以斗筲之量。計一時之得。而不知射者猝至。則身死族滅。所謂消搖者不消搖矣。

或乃刻意于雲霄之上。喜遠而失近。待九萬之風。擊三千之浪。而不知長風既息。則舉動俱困。所謂消搖者。不消搖矣。可不大哀邪。夫得失之相對。猶正負之相生也。有所謂正。則必有所謂負。有所謂得。則必有所謂失。故尺鷃自矜之日。即其自失之時。大鵬培風之時。即其失風之際。得之不能無喜。則失之又烏能不悲。喜悲交戰。得失相煎。又烏能消搖哉。唯聖人神人則不然。上與陰陽爲朋。下與萬物爲友。唯其無生。故世莫從而死之。唯其無得。故世莫從而失之。乘六龍之變化。御六氣之自然。德侔天地。而萬物莫識。澤及萬世。而已心弗矜。神之所貺。無在而不爲物主。氣之所感。無往而不爲物君。又何競競于執位之名哉。故曰。神人無功。聖人無名。蓋生人者空氣。而人方不死。不知空氣之恩。病既萌生。始感鍼藥之效也。嗟乎。此堯舜許由之分也已。於虖。昔也天下可讓。今也毫末必爭。昔者與之而不受。今也爭之而不得。孰爲消搖哉。孰爲困苦哉。吾敢告天下曰。欲得其心之消搖。在乎其心之寡

欲。亦唯得其心之消搖。然後可以讀莊子之書。此全書之所以首于消搖遊也。

消搖游通論下

或問守玄子曰。如上所論。凡有所待。未得消搖。斯固然矣。然莊子之言。姑射神人。不食五穀。吸風飲露。乘雲氣。御飛龍而游乎四海之外。其神凝。使物不疵癘而年穀熟。又曰。之人也。物莫之傷。大浸稽天而不溺。大旱金石流土山焦而不熱。是其塵垢粃康。將猶陶鑄堯舜。斯言也。得無近于神仙荒渺之說耶。守玄子曰。否。不然。不食五穀者。不待物養也。吸風飲露者。與風露相化也。神人之心本無物。故雖待不待也。神人之心本無已。故雖不化化也。神人任神而不任體。故體雖居于一室之內。而神游四海之外矣。神游四海之外。德覆四海之內。則無爲而萬物化矣。故曰其神凝。謂凝于道也。神凝于道。故心非道無知也。耳非道無聞也。目非道無視也。死生之說。神人罔未之聞也。苦樂之事。神人罔未之見也。彼方乘天地之正。御六氣之和。以游于無窮之域。彼其視稽天之浸。猶之乎坳堂之杯水也。金石之流。土山之焦。猶之乎爝火之微

也。孰能溺之。孰能熱之。故曰神凝于一。則物莫之能傷。何者。夫死生之閒。苦樂之境。本自無常。唯心所召。謂予不信。更請徵諸西哲。克明太氏者。心理學家也。其心理書所載。有足與莊子之說相發明者。西歷一千八百五十一年。有一屠者。以負傷之故。奔來藥店。告之曰。吾縣重大之獸肉于頭上。誤失足。銳鉤貫吾匈。斯須之間。面如死灰。脈氣幾絕。少動其腕。便呼非常之痛。及檢視其內。則其腕實無所傷。而鉤止貫其衣袖耳。羅部安呼者。演說大家也。方在疾病。不勝其苦。忽而登壇演說。則口若縣河。不知其痛。若無病者然焉。及其下壇。忽焉而仆。然則驚懼既深。則心爲物傷。物不傷而自傷。此屠者所以無痛而痛也。信道既篤。則心無物害。物雖害而莫之害。此羅部安呼所以雖病而不病也。況乎姑射神人。與天地並生。與萬物爲一。其孰能傷之哉。其孰能傷之哉。乃世之蓬士。感于大小之見。急于用世之務。而不知大小本自無分。苟以大自矜。遂詡詡而自得、則大爲我累矣。用舍本自無常。

苟以用爲務。遂汲汲以求售。而用爲我困矣。此物之所以傷之也。惡乎消搖。若夫如大瓠之浮于江湖。則與大忘矣。如大樗之置於無何有之鄉。則與用忘矣。豈非消搖之至樂哉。此神人之所以無所可用也。此神人之所以爲神也。嗟乎。人之所以爲人者貴乎神。失乎其神。則亦曰人而已。人而已。悲夫。

消搖游通釋

（一）消搖游　一本作逍遙遊。郭慶藩云。逍遙二字。說文不收。作消搖者是也。禮檀弓。消搖于門。漢書司馬相如傳。消搖乎襄羊。均作消搖也。屈大均云。莊生之學。貴乎自得。鵾鵬之化。皆以喻心。無何有之鄉。廣莫之野。心之寓焉者也。彷徨消搖。適其適之至也。化其心為鵾鵬、化其身為大樗。夫既已無己矣。而又何功與名乎哉。

（二）北冥　釋文冥本亦作溟、嵇康云。取其溟漠無涯也。

（三）鯤　爾雅釋魚。鯤。魚子。張衡東京賦。摷鯤鮞。薛綜注。鯤魚子也。杜案鯤本小物。而莊子云不知其幾千里也。以小為大。亦齊物之旨。所謂自其大者觀之。則天下之物莫不大也。用此一字。寓意甚深。

（四）鵬　釋文崔云。音鳳。卽古鳳字。非來儀之鳳也。說文朋鵬皆古文鳳字。

（五）海運　玉篇。運行也。淮南原道篇。天運地滯。高誘注。運行也。杜案天運海運句法正同。

（六）齊諧　簡文云。書名。

（七）摶扶搖　釋文。徒端反。章炳麟云。摶字當作搏。考工記搏之言拍也。作摶者形誤。風不可摶。杜案世德堂本莊子正作搏。爾雅扶搖謂之飆。

（八）野馬　司馬彪云。春日澤中游氣也。杜案氣本至微。以為野馬。亦猶以鯤為大魚之意。

（九）以息相吹　朱熹云。息是鼻息之息。九萬里風。亦是此息推去。

（十）而後乃今　姚永樸云。而後乃今。卽今而後之倒文。

（十一）風　培　王念孫云。培馮也。周禮馮相氏注。馮乘也。培馮音近義通。章炳麟云。讀培爲馮。之蒸對轉也。

（十二）天閼　文選劉孝標辨命論。注引司馬云。天。折。閼。止也。言無有天止使不通者也。

（十三）學鳩　釋文學本又作鸒。本或作鷽。司馬彪云。學鳩小鳩。

（十四）槍榆枋　支遁云。槍突也。

（十五）小知二句　林雲銘曰。知有小大。由于年有小大。所以不相及。非對語也。杜案林說妄甚。小知句是主語。小年句是喻語。莊子之意。蓋謂小知之不知大知。猶小年之不知大年。小知謂尺鷃之不足以知大鵬也。然大鵬亦不足大。猶彭祖之不足壽。故下文有悲乎之嘆。悲世人之惑於長短大小之見也。亦莊生齊物之意。若如林說。豈齊物之玄旨哉。

（十六）朝菌　王引之云。淮南作朝秀。高注朝生莫死之蟲。朝菌朝秀語之轉耳。廣雅作朝琇。

（十七）冥靈　李頤云木名。

（十八）窮髮　李頤云。髮猶毛也。司馬彪云。北極之下無毛之地也。陸德明云地理書云。山以草木爲髮。

（十九）羊角　司馬彪云。風曲上行若羊角。

（二十）行比一鄉　吳汝綸云。比猶庇也。

（二一）而徵一國　郭慶藩云。而當讀爲能。墨子尚同中。故古者聖王唯而審與尚同以爲正長。非命下。不而矯其耳目之欲。

（二二）宋榮子　梁玉繩云。宋榮子卽宋牼。荀子言宋子見侮不辱。韓子言宋榮子義設不鬬。與天下篇言鈃諸語正同。

（二三）猶然　崔譔云，賢者猶以爲笑，柱案崔說非也。班孟堅賓戲。主人逌爾而咲。師古云。逌古攸字。攸咲貌。猶逌音近義同。此猶然卽逌爾。

（二四）數數　釋文音朔。徐所祿反。司馬云。猶汲汲也。

（二五）列子　李頤云。鄭穆公時人。名御寇。

（二六）冷然　郝懿行云。冷同令。爾疋令善也。

（二七）致福　原作福。章炳麟云。說文。福備也。祭統。福備也。備者百順之名。無所不順之謂。備御風者當得順風乃行。柱案某氏謂致福當作致褔。顏氏匡謬正俗云。副貳之副本爲褔。從衣畐聲。傳寫訛舛。轉衣爲示耳。致福者。猶言求助也。

（二八）許由　成云許由隱者也。姓許名由隱於箕山。

（二九）吾將爲賓乎　兪樾云。此本當作吾將爲實乎。與上吾將爲名乎相對成文。吾將爲名乎。名者實之賓也。其意已足。吾將爲實乎。當連下文讀之。

（三十）尸祝　釋文。傳鬼神辭曰祝。

（三一）肩吾連叔接輿　成云。肩吾連叔。並古之懷道人也。接輿者姓陸名通。與孔子同時。而佯狂不仕。

（三二）藐姑射　藐。簡文云。遠也。姑射山名。釋文云。在北海中。

（三三）狂而不信　章炳麟云。狂借誑。吾以是誑者。吾以是爲誑也。古言以爲多省爲字。

（三四）稽天　司馬云。稽至也。

（三五）資章甫　司馬云。資取也。章甫冠名。

（三六）諸越　李楨云。諸猶於也。春秋經於越入吳。

（三七）四子　司馬云四子王倪。齧缺。被衣。許由。李楨云。四子本無其人。徵名以實之則鑿矣。杜案四子之名或當時有之。莊生不舉其名者。蓋猶今日之言八元四皓也。去古既遠。古籍多喪。故究爲何人。不得而知。若必實其爲某人。斯爲臆測。

（三八）瓠落　簡文云。猶廓落也。

（三九）不龜手　李楨云。此以龜爲皸之假借。元應音義皸下引通俗文手足拆裂曰皸。

（四十）洴澼絖　盧文弨云。洴澼二字本是雙聲。亦象其聲也。絖音曠。小疋云。絮之細者謂之絖。

（四一）慮以爲大尊　馬其昶云。慮同鑢。詩箋倘可磨鑢而平。

（四二）蓬之心　郭云。蓬非直達者也。向云。蓬者短不暢。曲士之謂。杜案蓬以形容其心之亂也。

（四三）候敖者　敖或作傲。司馬云。伺遨翔之物而食之。支云。伺彼怠敖謂承夫間殆也。吳汝綸云。猶宋人謂雉媒爲游。

（四四）跳梁　成云。猶走擲。王闓運云跳梁跳浪也。

（四五）機辟　楚辭哀時命作機臂。司馬彪云。辟罔也。王念孫云辟與檗同。

（四六）無何有之鄉　即司馬相如烏有先生所本。

齊物論

南郭子綦[一]隱机[三]而坐。仰天而噓。荅焉似喪其耦[2]。顏成子游[四]立侍乎前。曰何居乎。形固可使如槁木。而心固可使如死灰乎。今之隱机者。非昔之隱机者也。子綦曰。偃。不亦善乎。而問之也。今者吾喪我[3][五]汝知之乎。汝聞人籟。[六]而未聞地籟。汝聞地籟而未聞天籟夫。子游曰。敢問其方。子綦曰。夫大塊[七]噫氣。其名為風。是唯無作。作則萬竅怒號。而獨不聞之翏翏乎。山林之畏佳。[八]大木百圍之竅穴。似鼻似口似耳。似枅[九]似圈。似臼。似洼者。似污者。激者謞者叱者。吸者。叫者。譹者。宎者。咬者。前者唱于。而隨者唱喁。冷風[十]則小和。飄風[十一]則大和。厲風[十二]濟則眾竅為虛。而獨不見之調調之刁刁乎。[4][十三]子游曰。地籟則眾竅是已。人籟則比竹是已[5]敢問天籟。子綦曰。夫吹萬不同。而使其自已也。[十四]咸其自取。怒者其誰邪[十五][6]大知閑閑[十八][7]小知閒閒。[十八]大言炎炎[十八]小言詹詹。[十九]其寐也魂交。其覺也形開

1 玄旨妙理盡在茲篇天下第一玄妙之文亦莊子第一玄妙之文能通此篇則于莊子書思過半矣

2 馬其昶云喪耦忘形骸也

3 馬其昶云喪我忘意識也

自稱曰吾，对人自稱曰我。 [illegible]麗注

4 以上言地籟

5 人籟一句完

6 以上言天籟

7以上以地籟人籟喻物之不齊此下卽言物之變態

7王雱云大知小知以下皆有形之累也

8周棨曰如瀑布布飛泉層層遞下眞君一語恍然歸壑

○與接爲搆○日以心鬪○縵者二十窖者○密者○二二小恐惴惴○大恐縵縵○其發若機栝○其司是非之謂也○二三其留如詛盟○其守勝之謂也○其殺如秋冬○以言其日消也○其溺之所爲之○二四不可使復之也○其厭也如緘○以言其老○洫二五也○近死之心○莫使復陽也○喜怒哀樂慮歎變慹姚佚啓態○二六樂出虛○蒸成菌○二七日夜相代乎前○而莫知其所萌○已乎已乎○日暮得此○其所由以生乎○非彼無我○非我無所取○是亦近矣○而不知其所爲使○若有眞宰○而特不得其眹○可行二八已信二九而不見其形○有情而無形○百骸九竅六藏賅而存焉○吾誰與爲親○汝皆說之乎○其有私焉○如是皆有爲臣妾乎○三十其臣妾不足以相治乎○其遞相爲君臣乎○其有眞君存焉○8如求得其情○三一與不得○無益損乎其眞○一受其成形○不亡以待盡○三二與物相刃相靡○三三其行盡如馳○而莫之能止○不亦悲乎○終身役役而不見其成功○薾然三四疲役而不知其所歸○可不哀邪○9人謂之不死奚益○其形化○其心與之然○可不謂大哀

9譚元春云維摩經言是身如野馬渴愛疲勞莊子言薾然疲役而不知其所歸稍有知解人讀此定當痛哭

10以下言物之當齊

11馬其昶云以上言人生智竅日開天機日汩當於萬起萬滅之中證其眞宰

乎。人之生也。固若是芒乎。三五 其我獨芒而人亦有不芒者乎。夫隨其成心而師之。三六 10 誰獨且無師乎。奚必知代而心自取者有之。愚者與有焉。未成乎心而有是非。是今日適越而昔至也。三七 是以無有爲有。無有爲有。雖有神禹且不能知。吾獨且奈何哉。夫言非三八吹也。言者有言。其所言者特未定也。果有言邪。其未嘗有言耶。其以爲異於鷇音。三九 亦有辯乎。其無辯乎。11 道惡乎隱而有眞僞。言惡乎隱而有是非。道惡乎往而不存。言惡乎存而不可。道隱於小成。言隱於榮華。故有儒墨之是非。以是其所非。而非其所是。欲是其所非其所是。則莫若以明。物無非彼。四十 物無非是。自彼則不見。自知則知之。故曰。彼出於是。是亦因彼。四一 彼是方生之說也。雖然方生方死。方死方生。方可方不可。方不可方可。因是因非。因非因是。是以聖人不由而照之於天。亦因是也。四二 是亦彼也。彼亦是也。彼亦一是非。此亦一是非。果且有彼是乎哉。果且無彼是乎哉。彼是莫得其偶。謂之道樞。四三 其樞始得

12馬其昶云道惡乎隱至此言是非不徇衆好一以道爲極

13馬其昶云自以指喻指至此言道本至通故不拂衆情

環中。四四以應無窮。是亦一無窮。非亦一無窮也。故曰莫若以明。12以指喻指之非指四五不若以非指喻指之非指也。以馬喻馬之非馬。不若以非馬喻馬之非馬也。天地一指也。萬物一馬也。可乎可。不可乎不可。道行之而成。物謂之而然。惡乎然。然於然。惡乎不然。不然於不然。物固有所然。物固有所可。無物不然。無物不可。故爲是舉莛與楹厲與西施恢詭譎怪。道通爲一。其分也成也。其成也。毀也。凡物無成與毀。復通是一。唯達者知通爲一。爲是不用而寓諸庸。庸也者用也。用也者通也。通也者得也。適得而幾矣。因是已。已而不知其然謂之道。勞神明爲一。而不知其同也。謂之朝三。何謂朝三。曰狙公賦茅。四六曰朝三而暮四。衆狙皆怒。曰然則朝四而莫三。衆狙悅。名實未虧。而喜怒爲用。亦因是也。是以聖人和之以是非。而休乎天鈞。四七是之謂兩行。13四八古之人。其知有所至矣。惡乎至。有以爲未始有物者。至矣。盡矣。不可以加矣。其次以爲有物矣。而未始有封也。四九其次以爲有封焉。

而未始有是非也。是非之彰也。道之所以虧也。道之所以虧。愛之所以成。果且有成與虧乎哉。果且無成與虧乎哉。14有成與虧。故昭氏之鼓琴也。無成與虧。故昭氏之不鼓琴也。昭文五十之鼓琴也。師曠五一之枝策也。五二惠子之據梧五三也。三子之知幾乎。皆其盛者也。故載之以末年。15唯其好之也以異於彼。其好之也欲以明之彼。非所明而明之。故以堅白之昧終。而其子又以文之綸緒五四終身無成。若是而可謂成乎。雖我亦成也。五五若是而不可謂成乎。物與我無成也。是故滑疑之耀五六聖人之所圖也。為是不用而寓諸庸。此之謂以明。16五七今且有言於此。不知其與是類乎。其與是不類乎。類與不類。相與為類。則與彼無以異矣。雖然，請嘗言之。有始也者。17有未始有始也者。有未始有夫未始有始也者。有有也者。有無也者。有未始有無也者。有未始有夫未始有無也者。俄而有無矣。而未知有無之果孰無也。今我則已有謂矣。而未知吾所謂之其果有謂乎。其果無謂乎。天下莫大於秋毫之末而太山為

14 許為霖云妙言謖謖如風入松

15 孫月峯云數語甚工附

16 馬其昶云自古之人至此言道本至虛故不執已見

17 此處語最深奧最宜細玩

18周拱辰云鷇人語

小。莫壽乎殤子。五八 而彭祖爲夭。天地與我並生。而萬物與我爲一。18既已爲一矣。且得有言乎。既已謂之一矣。且得無言乎。一與言爲二。二與一爲三。自此以往。巧歷不能得而況其凡乎。故自無適有。以至於三。而況自有適有乎。無適焉因是已。夫道未始有封。言未始有常。爲是而有畛也。請言其畛。有左有右。有倫有義。五九 有分有辯。有競有爭。此之謂八德。六十 六合之外。聖人存而不論。六合之內。聖人論而不議。春秋六一 經世。先王之志。聖人議而不辯。故分也者。有不分也。辯也者。有不辯也。曰。何也。聖人懷之。衆人辯之。以相示也。故曰辯也者。有不見也。夫大道不稱。大辯不言。大仁不仁。大廉不嗛。大勇不忮。道昭而不道。言辯而不及。仁常而不成。五者园而幾向方矣。六二 故知止其所不知至矣。孰知不言之辯。不道之道。若有能知。此之謂天府。六三 注焉而不滿。酌焉而不竭。而不知其所由來。此之謂葆光。六四 故昔者。六五 堯問於舜曰。我欲伐宗膾胥敖。六六 南面而不釋然。其故何也。舜曰。夫三

19馬其昶云以上言人世是非淆亂當洞明大本以應無窮

20周棨云華贍高奇議論復如萬斛珠泉隨地而出

21此處大致與消搖游大浸稽天一段同

子者猶存乎蓬艾之間。若不釋然。何哉。昔者十日並出。萬物皆照。六七而況德之進乎日者乎。19齧缺六八問乎王倪六九曰。子知物之所同是乎。曰惡乎知之。子知子之所不知邪。曰。吾惡乎知之。然則物無知邪。曰吾惡乎知之。雖然。嘗試言之。庸詎知吾所謂知之非不知邪。庸詎知所謂不知之非知邪。20且吾嘗試問乎女。民溼寢則腰疾偏死。鰌然乎哉。木處則惴慄恂懼。猨猴然乎哉。三者孰知正處。民食芻豢。麋鹿食薦。蝍且七十甘帶。七一鴟鴉耆鼠。四者孰知正味。猨猵狙以爲雌。麋與鹿交。鰌與魚游。毛嬙麗姬。七二人之所美也。魚見之深入。鳥見之高飛。麋鹿見之決驟。七三四者孰知天下之正色哉。自我觀之。七四仁義之端。是非之塗。樊然殽亂。吾惡能知其辯。齧缺曰。子不知利害。則至人固不知利害乎。王倪曰。至人神矣。大澤焚而不能熱。21河漢沍而不能寒。疾雷破山風振海而不能驚。若然者乘雲氣。騎日月而遊乎四海之外。死生無變於已。而況利害之端乎。瞿鵲子七四問乎長梧子七五曰。吾聞諸

夫子。聖人不從事於務。不就利。不違害。不喜求。不緣道。無謂有謂。有謂無謂。而遊乎塵垢之外。夫子以爲孟浪之言。而我以爲妙道之行也。吾子以爲奚若。長梧子曰。是黃帝之所聽熒七六也。而丘也何足以知之。且女亦大早計。見卵而求時夜。七七見彈而求鴞炙。予嘗爲女妄言之。女以妄聽之。奚22旁日月。挾宇宙。爲其脗合，七八置其滑涽。七九以隸相尊。八十衆人役役。聖人愚芚。八一參萬歲而一成純。萬物盡然。而以是相蘊。予惡乎知說生之非惑邪。予惡乎知惡死之非弱喪而不知歸者邪。麗之姬。艾封人八二之子也。晉國之始得之也。涕泣沾襟。及其至於王所。與王同筐牀。食芻豢。而後悔其泣也。予惡夫知夫死者不悔其始之蘄生乎。夢飲酒者23旦而哭泣。夢哭泣者旦而田獵。方其夢也。不知其夢也。夢之中又占其夢焉。覺而後知其夢也。24且有大覺而後知此其大夢也。而愚者自以爲覺。竊竊然知之。君乎牧乎固哉。丘也與女皆夢也。予謂女夢亦夢也。是其言也。其名爲弔詭。八三萬世之後而一遇大聖

22 王應麟云張文潛銘商瑤云造物則奚句法本此

23 許作霖云又接。說夢更宛然

24 周榮云古莽之國以夢爲眞以覺爲妄是非又誰屬

。知其解者是旦暮遇之也。既使我與若辯矣。25若勝我。我不若勝。若果是也。我果非也邪。我勝若。若不吾勝。我果是也。而果非也邪。其或是也。其或非也邪。其俱是也。其俱非也邪。我與若不能相知也。則人固受其黮闇。[八四]吾誰使正之。使同乎若者正之。既與若同矣。惡能正之。使同乎我者正之。既同乎我矣。惡能正之。使異乎我與若者正之。既異乎我與若矣。惡能正之。使同乎我與若者正之。既同乎我與若矣。惡能正之。然則我與若與人俱不能知也。而待彼也邪。化聲之相待。26若其不相待。和之以天倪。[八五]因之以曼衍[八六]。所以窮年也。何謂和之以天倪。曰。是不是。然不然。是若果是也則是之。異乎不是也亦無辯。然若果然也。則然之。異乎不然也。亦無辯。忘年忘義。振於無竟。[八七]故寓諸無竟。罔兩[八八]問景曰。曩子行今子止。曩子坐今子起。27何其無特操與。景曰。吾有待而然者邪。吾所待又有待而然者邪。[八九]吾待蛇蚹蜩翼邪。惡識所以然。惡識所以不然。昔者28莊周夢爲胡蝶。栩栩然[九]

25許爲霖云如坐水晶屏風中畫畫皆見玲瓏

25孫鑛云甚明白精快秋水篇文氣大類此

26化聲之相待五句舊本錯簡在無辯之下今從呂吉甫更正

27孫鑛云精陗有致

十胡蝶也。自喻適志與。不知周也。俄然覺。則蘧蘧然九一周也。不知周之夢爲胡蝶與。胡蝶之夢爲周與。周與胡蝶。則必有分矣。此之謂物化。29

28周拱辰云從景語後接入昔者一夢石牛之乳晴天云雨其玅無際

29馬其昶云以上言至深人達造化之原絕無我相故一切貴賤是非利害生死不入胷次忘年忘義浩然與天地精神往來而待解人於萬世如旦暮焉

齊物論通論上

守玄子曰。善虖哉孔子之言也。曰。予欲無言。子貢曰。子如不言。則小子何述焉。子曰。天何言哉。四時行焉。百物生焉。天何言哉。烏虖斯言也。其亦有同夫莊生齊物之旨虖。物之不齊。也久矣。以不齊齊不齊。則物無不齊。以齊齊不齊。則物彌不齊。物之不齊。天下之所以亂也。雖然天下之亂。其皆出于言乎。言也者鳴也。韓子曰。物不得其平則鳴。天下之言。其皆出虖不平者虖。悲夫自伏戲神農黃帝以后者。天下何其不平也。其世瘉不平則其言也瘉岐。其言也俞岐則其世瘉不平。汔虖。春秋戰國之際。而天下之不平甚矣。人人各以其不平而言於世。于是乎有以儒言者。有以道言者。有以墨言者。有以名法言者。有以堅白言者。有以陰陽言者。有以從衡言者。前者唱子。而後者唱喁。泠風則小和。飄風則大和。言者俞衆。而道術俞裂。於是乎仁義之涂。是非之竟。利害之端。榮辱之或。遂乃樊然淆亂。使天下之人。皇皇焉失其性命之情。而競競焉

遂於耆欲之競。于是乎窮天下之善以賞而不足。窮天下之力以禁而不給。于是乎君有殺臣。臣有弑君。父有殺子。子有弑父。而天下往往大亂矣。莊子疾其然也。故著爲齊物之論將使天下無不平也。雖然。天下之不平。其皆出于私乎。古之至人。其行徐徐。其臥于于。不知有己。不知有人。不知有物。若此之時。則無私矣。及夫七竅鑿而耆欲啓。眞性喪而私僞萌。上焉者私于人而萬物亂。其次私于一國而天下亂。其次私于一家而一國亂。其次私于一身而一家亂。其次私于情欲而百骸九竅六藏亂。于是乎有夭疾短折之禍起。于是乎有篡弑盜賊之事作。莊子痛其然也。故著爲齊物之論。將使天下無可私也。雖然。天下之有私。其皆出於欲乎。人之所欲莫大于生。所惡莫大于死。夫所欲莫大於生。則舉凡可以得生者無不爲也。夫所惡莫大於死。則舉凡可以辟死者無不爲也。夫人而至于無不爲。則万世之後。必將有父子兄弟相食者。。莊子患其然也。故著爲齊物之論。將使天下無可欲也。故齊物之論。首之以齊百

官。次之以齊大小。次次之以齊是非。次之以齊死生。終之以齊物我。夫百官齊則情欲忘矣。夫大小齊則畛域忘矣。夫是非齊則得失忘矣。夫死生齊則欲惡忘矣。夫物我齊則物忘矣。夫如是則無所欲矣。無所私矣。無所不平矣。夫如是。則天地與我並生。万物與我爲一矣。一者天地之一气也。天何言哉。天何言哉。民國四年十一月十二日

齊物論通論下

守玄子曰善虖哉。莊生之言也。曰。天地與我並生。万物與我爲一。此言死先成毀物我是非形色莫弗齊者也。學者或疑其言之孟浪乎。請略而論之。夫六合之內。萬物芸芸。要不外乎七十餘種元素所化合而成。今試舉例以明之。Oxygen 人身之所需者也。Carbon dioxide 植物之所需者也。然人所吸之 Oxygen 。或爲植物之所吐。植物所吸之 Corbon dioxide 或爲人之所吐。然方其未吐之時Carbon dioxide 在人身。而 Oxygen 在植物。當此之時。所謂人者 Carbondioxide 亦人之一部分也。所謂値物者。Oxygen 亦値物之一部分也。俄而Oxygen出値物而入人身矣。則所謂人者 Oxygen 亦人之一部分也。俄而 Carbond dioxide 出人身而入値物矣。則所謂値物者。Carbon dioxide亦植物之一部分也。然則同是 Oxygen 也。同是 Carbon dioxide 也。俄而爲人焉。俄而爲物焉。則人與物其果有分邪。故曰物我齊。夫人之有生死之見者。以有吾耳。然吾之所以吾

之者果惡乎在邪。吾身之穢气。吾身之矢溺。方其未離吾身。皆吾之一部分也。俄而吾之穢气辭我而去焉。俄而吾之矢溺辭我而去焉。則吾之一部分死矣。然則吾無往而不死也。果且有生乎哉。今使吾身果如俗之所謂死矣。然吾身之元素。又將與他物質化合。則有合而爲者犬者矣。有合而爲牛者矣。有合而爲鼠肝者矣。有合而爲蟲臂者矣。然則吾固无往而不生也。果且有死乎哉。故曰。死生齊。今夫陶者範土爲器。在器則爲成。于土則爲毀。化學家加 NH_4Cl 于 $NaoH$ 則爲 $Nacl$ 與 HH_3 及 H_2O 在前者則爲毀。在後者則爲成。然則果何者爲成。何者爲毀邪。故曰成毀齊。今以凸鏡鑑物。則物加高。以凹鏡鑑物。則物加長。同一物也。或加高焉。或加一長焉。則鏡有以異也。以平面玻視日。則日惟白色。以三角玻眎日。則日有五采。同一日色也。或白色焉。或五色焉。則鏡體有以異也。今諸方之人種不同。眼目各異。又孰從而定大小。孰從而定黑白。故曰。形色齊。若夫是非之域。其最著者。莫如物理數學。今吾試問乎物理

家曰。物何以向地而墜。則答曰地心有吸力。又問曰。地心何以有吸力。則答曰。凡物皆有吸力。又曰凡物何以有吸力。則雖牛頓無以答也。無以答則是非終不得而定也。是故當夫 Galileo 之前。則以物體墜地之速度與其重爲比例。至 Galileo 出而後以速度與重无關係。然則數十百年以往。Galileo 之說又未必果是也。然則物理學果且有是非乎哉。故曰是非齊。然則物我也。死生也。成毀也。形色也。其本一也。又奚紛紛于其間爲。於乎。非夫智足以知天地之先。明足以見萬本物之統者。烏足語此。老子曰。有物混成。先天地生。寂兮寞兮。獨立而不改。周行而不殆。爲天下母。唯茲莊生。其足以知斯哉。

齊物論通釋

（一）齊物論　章炳麟云。齊物屬讀。舊訓皆同。王安石呂惠卿始以物論屬讀。不悟是篇先說喪我。終明物化。泯絕彼此。排遣是非。非專爲統一異論而作也。應從舊讀。因物付物所以爲齊

（二）南郭子綦　司馬云。居南郭。因爲號。

（三）隱机　機或作几。章炳麟云。隱借爲㥯。說文㥯據也。隱机卽據机。

（四）顏成子游　李頤云子綦弟子。姓顏名偃子游。兪云曰。廣韻顏成複姓。

（五）吾喪我　姚鼐云一除我見則物無不齊

（六）人籟　郭象云。籟簫也。

（七）大塊　兪樾云。大塊地也塊乃。之或體。司馬云大朴之貌郭注曰無物並失其義此本說地籟非地南何

（八）畏佳　盧文紹云佳舊本作佳。今莊子衆家本皆作佳。李頤云。畏佳山阜貌。

（九）似枅　吳汝綸云。枅讀爲䎬。䎬軹也。周禮輪人注。小穿也。

（一〇）冷風　李頤云小風也

（一一）飄風　爾疋。回風爲飄。

（一二）厲風　向秀云。烈風。顧炎武云。厲卽烈字。

（一三）調調刁刁 向秀云。調調刁刁皆動搖貌。盧文強云。刀舊俱作刁，今依正體，

（一四）使其自已 吳汝綸云。已音紀。自從也。已已萬竅也。

（一五）怒者其誰邪 馬其昶云。萬竅怒。非有怒之者。任其自然。卽天也籟籟。天籟在地籟人籟之中。喻眞君在百骸九竅之中。

（一六）閑閑。 成云。寬裕也

（一七）間間 廣疋。釋詁。間，覗也。俞云。謂好覗察之人。

（一八）炎炎 成云。猛烈也。王敔云。淩轢貌。

（十九）詹詹 李云。小辯貌。

（二〇）縵者 簡文云。寬心也。

（二一）窖者 簡文云。深心也。

（二三）司是非 章云司卽今伺字。王闓運云。司察也。

（二四）溺之所爲之 宣云。爲之猶云一往不可復返也。吳汝綸云。王伯申說。之猶於也。此溺之當訓溺於。十二字爲一句五字爲一事也。

（二五）老洫 章云。洫借爲侐。說文侐。靜也。作溢。亦通。釋文。溢。愼也。洪頤煊云。老洫與管子之老吃三國志老革音義並同。吃極也。急也。言老極而皮色皺急也。

（二六）慮歎變慹姚佚啓態 王闓運云。姚同佻。佚蕩也。怖也。慮歎則變怖。佚則出態。魂形相顚倒也。

（二七）樂出虛蒸成菌　方潛云。樂出虛。幻聲也。蒸成菌。幻往也。

（二八）可行　吳云。可行。所行也。鄭注中庸體物而不可遺注云。可。猶所也。

（二九）已信　吳云。信。明也。左傳盟以信理也注。信。猶明也。

（三〇）有爲臣妾乎　吳云有與以同。

（三一）如求得其情　吳云如與而同。

（三二）不亡以待盡　不亡田子方篇作不化。王闓運云。保其形以待盡。是待死而已。馬其昶云。眞宰不亡。而今亦待盡。此言其形化。其心與之然。

（三三）相刃相靡　成云。刃逆靡順也。

（三四）薾然　薾乃結反。成云罷頓之貌。盧文弨云。薾當作苶今本作薾非。

（三五）芒乎　陸德明云。芒芒昧也。

（三六）隨其成心而師　馬其昶云。成誠同字。薾成心對上誠形。錢田間先生謂卽易之成性是也。世人心與形爲存亡惟儒心者不亡。成心謂實有之眞心知北游篇所謂內不化者也。師卽師其眞宰。

（三七）今日適越而昔至　天下篇作今日適越而昔來。惠施之言也。劉大魁云。適越昔至。惠子所以解連環也。

（三八）言非吹也　馬其昶云。也與邪同。

（三九）鷇音　鷇。司馬云。鳥子欲出者也。吳汝綸云。呂覽聽言篇其人鷇言也三句。似用此文。

（四〇）物無非彼二句　章云。彼借爲敖匪。小疋彼交匪。左傳作匪交匪敖。匪卽非字。彼是對舉卽非是對舉也。馬其昶云。彼斥孔墨也。儒墨各自是。以明者。使儒也墨各異地而觀則凡天下之人無不曰彼是矣。

（四一）彼出於是是亦因彼　馬其昶云。彼是云者。執彼儒墨爲是也。此非眞見其是已習彼。故曰彼出於是耳。據已見以是彼。復因彼而自堅其是。人情類然。儒墨其大者也。是非之生以此。

（四二）亦因是也　朱熹云。因者君之綱。道家之說。此爲最要。史記老子贊云。虛無因應。變化於無窮。虛無是體。因應是用。蓋因而應之之義云爾。

（四三）彼是莫得其偶謂之道樞　馬其昶云。莊子因是之學。不類子莫之無應。無方所。故謂之兩行。無對待。故謂之通一。蓋因是爲是。我執非與。彼是者我見所生是彼非此有方所而對待起，所謂偶也。彼是莫反其偶。卽因是已。此環中之所以妙也。

（四四）樞始得其環中　郭慶藩云。家世父曰。是非兩化。而道存焉。故曰道樞。握道之樞。以游乎環中。中。空也。是一端復。相尋無窮。若循環然。游乎空中。不爲是非所役。而後可以無應窮。馬其昶云。徐無鬼篇云有樞始。蓋道樞無偶其應物之時特樞之無見端耳。故曰樞始。錢澄之曰。樞天樞也。樞居中。斗衲環指。不滯一隅。故曰環中。朱子曰。老子曰當其無。有車之用。無是轂中空處。惟其中空故能受軸而運轉不窮。亦此意。

（四五）以指喻指之非指　徐常吉云。公孫龍有白馬指物二篇。莊子蓋据此立論。柱按後附此二篇以備參考

（四六）狙士賦芧　列子黃帝篇。宋有狙焉養之成羣。能解狙之意。狙亦得公之心。損其家口。充狙之欲。俄而匱焉。將限其食恐衆狙之不馴乎己也。先誑之曰。予若芧。朝三而暮四。足

乎。衆狙皆起而怒。俄而曰朝四而莫三足乎。衆狙皆。伏而喜。苹音序。栗也。

（四七）天鈞　鈞或作均。寓言篇云。始卒若環。莫得其倫。是謂天均。天均者。天倪也。

（四八）兩行　錢澄之云。道通爲一。惟善因者能不用一而用兩。兩者一之所寓也。張子云。兩在故不測。

（四九）未始有封　未嘗有封域。

（五十）昭文　成云。姓昭。名文。世之善鼓琴者。俞云。列子。載鄭師文學琴師襄事。師舉其官。昭舉其氏。馬其昶云。列子載師文學琴於師襄。柱指鈎弦三年不成章。師襄曰。子可以歸矣。師文舍其琴。歎曰。文所存者不在弦。所志者不在聲。內不得於心。外不應於器。故不敢發手而動弦。亡幾何。曰。得之矣。於是當夏而叩羽弦。以召黃鍾。霜雪交下。及冬而叩徵弦。以激蕤賓。陽光熾烈。師襄曰。微矣。子之彈也。昭文始有成虧之見。故三年不成章。其後忘成與虧。故不敢發手動弦而神契心得也。

（五一）師曠　成云。字子野。晉平公樂師。甚知音律。

（五二）枝策　司馬云。枝柱也。策杖也。

（五三）據梧　德充符篇。倚樹而吟。據梧而瞑。崔譔云梧琴瑟也。

（五四）其子又以文之綸緒　郭云。昭文之子。終文之緒。亦卒無成。

（五五）雖我亦成也　馬其昶云。人已成虧。道通爲一。昭文之綸不能成子。何能明人。故各私其一。我皆可謂成。兼物與我。無所謂成也。

（五六）滑疑之耀　司馬云。滑疑。亂也。王先謙云。雖亂道而足眩耀世人。吳汝綸云。滑疑卽滑稽。

（五七）以明　馬其昶云。以明者不用已而因諸人與物宛轉卽所謂滑疑之耀也。

（五八）殤子　釋文。短命者也。

（五九）有倫有義　崔本作有論有議。俞樾云。崔本是。下文云存而不論。論而不議。卽此。章云。義當從崔本。文則以郭本爲故書。

（六十）八德　案卽八等。

（六一）春秋　案古有百國春秋。非指孔子之春秋也。

（六二）五者园而幾向方矣　司馬云。园。圓也。章云鶩駝愈遠。本量愈乖。是爲晝圓成方也。

（六三）天府　注焉而不滿。酌焉而不竭。是以謂之天府。

（六四）葆光　崔云。若有若無謂之葆光。

（六五）故昔者　章云。故爲發端辭。禮運故聖人參于天地。故人也者其天地之德。故義也者人之大端也。正義別標一章。不承前語。故此章不連前爲一章也。杜按故夫古通。

（六六）宗膾胥敖　三國名。崔云。宗一也。膾二也。胥敖三也。洪亮吉云。鄶膾古今字。

（六七）萬物皆照　馬其昶云。照與炤灼同字。

（六八）齧缺　成云。許由之師。俞云。廣韻。齧姓。淮南注。齧缺被衣。皆堯時老人。

（六九）王倪　天地篇。齧缺之師。

（七十）蝍且　或作蝍蛆。陸德明云。爾疋蒺藜蝍蛆。郭璞注云。似蝗。大腹長角。能食蛇腦。

（七一）帶　司馬云。小蛇。蝍且好食其眼。

（七二）毛嬙麗姬　司馬云。古美人。毛嬙越王美姬也。麗姬。晉獻公之嬖。

（七三）決驟　郭慶藩云。決驟。卽決趮。易繫辭下傳作決躁。躁與趮同。其字當作赽趣。

（七四）瞿鵲子　俞云。必七十二子之後人。夫子謂孔子。下文長梧子言丘也丘卽是孔子。

（七五）長梧子　李頤云。居長梧下。因以爲名。

（七六）聽熒　司馬云。聽熒。疑惑也。向崔本作䠷熒。盧文弨云。字彙補云。䠷字見釋典中隨函云。䠷與輝同。

（七七）時夜　杜按詩言辰夜。辰時雙聲。

（七八）脗合　釋文脗本或作脣。郭音泯。李云。無波際之貌。向音脣。云若兩脣之相合也。

（七九）滑涽　滑向本作汩。向云。汩涽。未定之貌。

（八十）以隸相尊　吳汝綸云。列子注隸猶羣輩。

（八一）愚芚　司馬云。渾沌不分察也。

（八二）戈封人　成云。艾地守封疆者。

(八三) 弔詭　馬其昶云。弔詭猶諔詭。天下篇其辭雖參差而諔詭可觀。

(八四) 黮闇　李云。不明貌。

(八五) 天倪　崔云。倪或作霓。際也。班固云。天研。盧文弨云。倪音近研。故計倪。亦作記研。

(八六) 曼衍　司馬云。無極也。

(八七) 振于無竟　馬其昶云。振。動也。萬化之動無窮。和以天倪者。亦寓諸環中以應無窮。

(八八) 罔兩　崔本作罔浪。云有無之狀。文選班固幽通賦注。引司馬云。罔浪景外重陰也。

(八九) 吾所待又有所待而然者邪　曾國藩云。有待。景爲形使也。又有待。形爲氣使也。

(九十) 栩栩然　陸德明云。喜貌。

(九一) 蘧蘧然　崔本作據據。引大宗師云。據然覺。李云。有形之貌。

公孫龍白馬論

白馬非馬可乎問。曰答可。曰問何哉。曰答馬者所以命形也。白者所以命色也。命色者非命形也。故曰白馬非馬。曰問有白馬。不可謂無馬也。不可謂無馬者非馬也。有白馬爲有馬。白之非馬。何也。曰答求馬。黃黑馬皆皆可致。求白馬黃黑不可致。使白馬乃馬也。是所求一也。所求一者。白者不異馬也。所求不異如黃黑馬。有可有不可。何也。可與不可其相非明。故黃黑馬一也。而可以應有馬。而不可以應有白馬。是白馬之非馬審矣。曰問問以馬之有色爲非馬。天下非有無色之馬也。天下無馬可乎。曰答馬固有色。故有白馬。使馬無色。有馬如已耳。安取白馬。故曰白者非馬也。白馬者馬與白也。馬與白也。故曰白馬非馬也。曰馬未與白爲馬。白未與馬爲白。合馬與白復名白馬。是相與以不相與爲名。未可。故曰白馬非馬未可。曰以有白馬爲非馬。謂有白馬爲有黃馬可乎。曰未可。曰以有馬爲異有黃馬。是異黃馬于馬也。異黃馬於馬。

是以黃馬爲非馬。以黃馬爲非馬。而以白馬爲有馬。此飛者入池。而棺槨異處。此天下之悖言亂辭也。曰有白馬不可謂無馬者。離白之謂也。不離者。有白馬。不可謂有馬也。故所以爲有馬者。獨以馬爲有馬耳。非有白馬爲有馬。故其爲有馬也。不可以謂馬馬也。曰白者不定所白。忘之而可也。白馬者言白定所白也。定所白者非白也。馬者無去取于色。故黃黑皆所以應。白馬者有去取于色。黃黑馬皆所以色去。故唯白馬獨可以應耳。無去者非有去也。故曰白馬非馬。

公孫龍指物論

物莫非指。而指非指。天下無指。物無可以謂物。非指者天下無物可謂指乎。指也者天下之所無也。物也者天下之所有也。以天下之所有。爲天下之所無。未可。天下無指而物不可謂指也。不可謂指者非指也。非指者物莫非指也。天下無指而物不可謂指者。非有非指也。非有非指者物莫非指也。物莫非指者而指非指也。天下無指者生於物之各有名不爲指也。不爲指而謂之指。是兼不爲指。以有不爲指之無不爲指。未可。且指者天下之所兼。天下無指者。物不可謂無指也。不可謂無指者非有非指也。非有非指者。物莫非指。指非非指也。指與物非指也。使天下無物指。誰徑謂非指。天下無物。誰徑謂指。天下有指無物指。誰徑謂非指。徑謂無物非指。且夫指固自爲非指。奚待於物而乃與爲指。

1 宣穎云開口便將知字說破病症將緣督二字說破字顯要方解牛之喻無過寫此二字

1 孫鑛云無涯之知正是人心之靈若作生年不滿百常懷千歲憂恐未然趙文肅以隨作墮讀于理較長但音墮無據

1 孫鑛云精工之文殆無一字不妙骨蒼然法栗然色澗然音璆然

2 馬其昶云以上知恬交養允執厥中

3 何等音節蓋中經首之會矣

養生主1 一

吾生也有涯。而知也無涯。以有涯隨無涯○殆已○已而爲知者殆而已爲善無近名。二。爲惡無近刑。緣督以爲經。三○可以保身○可以全生○四 可以養親○可以盡年。2 庖丁五 爲文惠君解牛。手之所觸。肩之所倚○足之所履。膝之所踦。砉然嚮然。奏刀騞六 然○莫不中音。合於桑林七 之舞。乃中經首八 之會。文惠君曰。譆善哉。蓋至此乎○庖丁釋刀對曰。臣之所好者道也。進乎技矣○始臣之解牛之時。所見無非牛者○三年之後○未嘗見全牛也。方今之時。臣以神遇而不以目視○官知止而神欲行。依乎天理。批大郤。導大窾○九 因其固然。技經肯綮十 之未嘗。而況大軱乎。十一 良庖歲更刀○割也○族庖月更刀○折也○今臣之刀十九年矣○所解數千牛矣○而刀刃若新發於硎。彼節者有間○而刀刃者無厚。以無厚入有間恢○恢乎其於遊刃必有餘地矣。是以十九年而刀刃若新發於硎。3 雖然每至於族。吾見其難爲○怵然爲戒。視爲止。行爲遲○動刀甚微。謋然已解。如土委地。提

刀而立。爲之四顧。爲之躊躇滿志。善刀十二而藏之4文惠君曰。善哉。吾聞庖丁之言。得養生焉。5公文軒十三見右師十四而驚。曰是何人也。惡乎介也。天與其人與。曰。天也非人也。天之生是使獨也。人之貌有與也。以是知其天也。非人也。澤雉十步一啄。百步一飲。不蘄畜乎樊中。神雖王。不善也。十五6老聃十六死。秦失十七弔之。三號而出。弟子曰。非夫子十八之友邪。曰。然。然則弔焉若此可乎。曰。然。始也吾以爲其人也。而今非也。向吾入而弔焉。有老者哭之如哭其子。少者哭之如哭其母。彼其所以會之。必有不蘄言而言。不蘄哭而哭者。是遁天倍情十九忘其所受。古者謂之遁天之刑。適來夫子時也。適去夫子順也。安時而處順。哀樂不能入也。古者謂是帝之縣解。二十指窮於爲薪。火傳也。不知其盡也。7

4 何等文態蓋合桑林之舞矣

5 姚鼐云依乎天理離去善惡此間正有餘地以上引庖丁解緣督之義

6 馬其昶云以上言養生者非養其形是謂保身

7 二語通于理化之旨

7 宣穎云忽接此三句始天外三峯隱隱映現

7 馬其昶云以上言養生不必不死是謂全生

養主主通論

養生主者。謂養其生之主也。生惡乎主而主惡乎養。生主乎神。神養乎虛。雖然。莊生者。固一萬物而齊死生者也。神惡足主而生惡足養。守玄子曰。夫唯神爲足主。故神與物通。而萬物一。唯生爲足養。故生與死等而死生齊。鄕使神不足主則神爲形役。而形且爲物役。則萬物不一矣。鄕使生不足以養。則生爲死奪。而死且重於生而死生不齊矣。是非大惑與。唯古之至人。則異夫是。受天地之气以成體。得造物之神以爲生。生固不足貪。而死亦不足嗜。其生也適來。其死也適去。其適來也不必距。其適去也不必留。不必留也故順其死而無憂。不必距也。故任其生而愼養。今吾生旣適然而來矣。又惡可不以愼而養之邪。嗟夫。世之養生者多矣。而適足以賊其生。彼不知養其神。而徒欲養其形。五色眩其目而目神奪。五聲擾其耳。而耳神喪。五味亂其口而神爽。七情攪其心而心神亡。與物相刃相靡。苶然罷役。不知所止。欲歡厭生。適速其死。可不大哀邪。

嗟夫。其亦不明於養矣。至人之養生。猶庖丁之養刀也。庖丁養刀主乎養刃。至人養生主乎養神。庖丁養刃。用刃於有間之割。至人養神。存神於無物之竟。故利害不能煎其體。物欲不能烹其神。則神存而生殘。形忘而神不死。故曰。指窮於爲薪。火傳也。不知其盡也。此養生主之道也。此一萬物而齊生死之道也。

養生主通釋

（一）養生主　釋文云。養生以此爲主也。揚時云。消搖游篇。子思所謂無入而不自得。養生主篇。孟子所謂行其所無事。

（二）爲善无近名。爲惡无近刑　柱案此二語諸家解者皆不得其義。爲善无近名者。猶云爲善无不近名也。爲惡无近刑者。猶云爲惡无不近刑也。古人文多省字。尙書試可乃已。史設作試不可。是其證。近名近刑。皆所以殘生傷性。駢拇篇云、伯夷死名于首陽之下。盜跖死利于東陵之上。二人者所死不同。其於殘生傷性均也。卽發明此旨。末又云。上不敢爲仁義之操。而下不敢爲淫僻之行。卽不敢爲善以近名。爲惡以近利也。又无與無同。無讀爲詩無念爾祖無論背以敗之無發。聲詞也。爲善无近名爲惡无近刑。猶云爲善近名爲惡近刑也。

（三）緣督　李頤云。緣順。督中。經常也。李楨云。人身唯脊居中。督脈並脊而上。故訓中。王夫之云。身後之中脈曰督。緣督者以淸微纖妙之气。循虛而行。自順而適得其中。

（四）全生　吳汝綸云。生讀爲性。

（五）庖丁　釋文庖崔本作胞。庖人。丁其名也。

（六）砉騞　崔云。砉音畫。騞音獲。他本作砉。章炳麟云。二字說文所無。无從下筆。據崔音砉爲畫。則當作砉。从石圭聲。但騞字。从馬。無由明其本義。

（七）桑林　司馬云湯樂名崔云宋舜樂名。

（八）經首　章云。釋樂角謂之經。首卽古詩十九首之首。經首卽角調矣。

（九）大窾　盧文弨云窾與科通。故亦同音。郭慶藩。云說文無窾字。當作款。史記太史公自序。實不中其聲者謂之窾。漢書司馬遷傳作款服虔注。款。空也。

（十）技經肯綮　俞云。技蓋枝之誤。枝枝脈。經。經脈。枝經猶言經絡。釋文肯着肯肉也。司馬云。綮。猶結處也。王先謙云。言枝經肯綮。皆未嘗試也。

（十一）大軱　音孤。崔云。盤結骨。

（十二）善刀　釋文。善猶拭。王闓運云。善讀若繕人之繕。

（十三）公文軒　司馬云公文姓。軒名。宋人。

（十四）右師　簡文云。官名。

（十五）神雖王不善也　馬其昶云。樊中飲啄雖便。神雖不勞。非鳥所樂。

（十六）老聃　司馬云。老子。

（十七）秦失　釋文。本又作佚。皆音逸。

（十八）夫子　張之洞云。夫子謂老聃也。弟子老聃弟子。下二夫子皆謂老子。

（十九）倍情　釋文。本又作背。

（二十）縣解　崔以生爲縣。以死爲觀。郭云以有係者爲縣。則無係者縣解也。海解而性命之情得矣。此零生之要也。

人間世一

顏回見仲尼。請行。曰。奚之曰。將之衞。曰。奚爲焉。曰。回聞衞君二其年壯。其行獨。輕用其國。而不見其過。輕用民死。死者以國量乎澤若蕉。1三民其無如矣。四回嘗聞之夫子曰。治國去之。亂國就之。醫門多疾。願以所聞思其則。庶幾其國所瘳乎。仲尼曰。譆。若殆往而刑耳。夫道不欲雜2雜則多。多則擾。擾則憂。五憂而不救。古之至人。先存諸己而後存諸人。所存於己者未定。何假至於暴人之所行。且3若亦知夫德之所蕩。而知之所爲出乎哉。德蕩乎名。知出乎爭。名也者相札也。知也者爭之器也。二者凶器。非所以盡行也。且德厚信矼。六未達人氣。名聞不爭。未達人心。而彊以仁義繩墨之言。術暴人之前者。七是以人惡有其美也。命之曰菑人。菑人者人必反菑之。若殆爲人菑夫。且苟爲悅賢而惡不肖。惡用而求有以異。若唯無詔。八王公必將乘人而鬬其捷。4九而目將熒之5而色將平之。口將營之。容將形之。心且成之。是以火救火。以水救水。名之曰益

1 孫鑛云荀子葦萊百疏以澤量史記畜至之谷量牛馬是此意著若焦二字句尾特奇

2 許作霖云道字綱領

3 連用四且字

4 李騰芳云鬬捷二字寫拒諫飾非之主如畫雖敢言者莫不心荒胆落气消詞盡

多。順始無窮。若殆以不信厚言。必死於暴人之前矣。且昔者桀殺關龍逢。紂殺王子比干是皆脩其身以下傴拊人之民。以下拂其上者也。故其君因其脩以擠之是好名者也。6 昔者堯攻叢枝胥敖。十一禹攻有扈。國爲虛厲。身爲刑戮。其用兵不止。其求實無已。是皆求名實者也。而獨不聞之乎。名實者聖人之所不能勝也。而況若乎。雖然。若必有以也。嘗以語我來。十二顏回曰。端而虛。勉而一。則可乎。曰惡。惡可。夫以陽爲充孔揚。十三采色不定。常人之所不違。因案人之所感以求容與其心。名之曰日漸之德。不成而況大德乎。將執而不化。外合而內不訾。十四其庸詎可乎。十五然則我內直而外曲。成而上比。內直者與天爲徒。與天爲徒者知天子之與己。皆天之所子。而獨以己言蘄乎而人善之。蘄乎而人不善之邪。7 若然者人謂之童子。是之謂與天爲徒。外直者。與人之爲徒也。擎跽曲拳十六人臣之禮也。人皆爲之。吾敢不爲邪。爲人之所爲者。人亦無疵焉。是之謂與人爲徒。成而上比者與古爲徒。其言雖教讁之實也。古之有也。

5 馬其昶云而目將熒之以下皆承人鬭捷之態斥王公也

6 爲善近名

7 孫云精鍊而跌宕大可玩味

8 孫云節奏好

非吾有也。8 若然。者雖直不爲病。是之謂與古爲徒。若是則可乎。仲尼曰。惡。惡可。大多政法而不諜。雖固亦無罪。雖然止是耳矣。夫胡可以及化。猶師心者也。顏回曰。吾無以進矣。敢問其方。仲尼曰。齋。吾將語若。有而爲之其易邪。易之者皞天不宜。十七 顏回曰。回之家貧。唯不飲酒。不茹葷者。數月矣。若此則可以爲齋乎。曰。是祭祀之齋。非心齋也。回曰。敢問心齋。仲尼曰。若一志。無聽之以耳。而聽之以心。無聽之以心。而聽之以氣。耳止於聽。9 十八 心止於符。十九 氣也者虛而待物者也。唯道集虛。虛者心齋也。顏回曰。回之未始得使。實自回也。得使之也。未始有回也。可謂虛乎。夫子曰盡矣。吾語若。若能入遊其樊而無感其名。入則鳴。不入則止。無門無毒。二十 一宅而寓於不得已。則幾矣。絕迹易。無行地難。爲人使易以僞。爲天使難以僞。聞以有翼飛者矣。未聞以無翼飛者也。聞以有知知者矣。本聞以無知知者也。瞻彼闋者。虛室生白。吉祥止止。廿一 夫且不止。是之謂坐馳10 廿二 夫徇耳目內通而外於心知。

9 孫云習靜功深者方知此妙

10 李騰芳云此段羅摟道妙字字精要

11焉其祀云李習之云佛所言者列禦寇莊周言之詳矣此類是也

鬼神將來舍。而況人乎○11 是萬物之化也○禹舜之所紐廿三也。伏戲几遽廿四之所行終。而況散焉者乎。葉公子高廿五將使於齊。問於仲尼。曰。王使諸梁也甚重。齊之待使者蓋將甚敬而不急。匹夫猶未可動也。而況諸侯乎。吾甚慄之。子嘗語諸梁也。曰。凡事若小若大。寡不道以懽成，事若不成。則必有人道之患。事若成。則必有陰陽之患。若成若不成而後無患者。唯有德者能之。吾食也執粗而不臧。廿六爨無欲清之人。廿七今吾朝受命而夕飲冰。我其內熱與。吾未至乎事之情。而旣有陰陽之患矣，事若不成。必有人道之患。是兩也。爲人臣者。不足以任之。子其有以語我來。仲尼曰。天下有大戒二。其一命也。其一義也。子之愛親。命也。不可解於心。臣之事君。義也。無適而非君也。無所逃於天地之間。是之謂大戒。是以夫事其親者不擇地廿八而安之。孝之至也。夫事其君者。不擇事而安之。忠之盛也。自事其心者哀樂不易施廿九乎前。知其不可奈何。而安之若命。德之至也。爲人臣子者固有所不得已。行

事之情[卅]而忘其身。何暇至於悅生而惡死。夫子其行可矣。丘請復以所聞。凡交近則必相靡以信。[卅一]遠則必忠之以言。言必或傳之。夫傳兩喜兩怒之言。天下之難者也。夫兩喜必多溢美之言。兩怒必多溢惡之言。凡溢之類妄。妄則其信之也莫。[卅二]莫則傳言者殃。故法言曰。傳其常情。無傳其溢言。則幾乎全。且以巧鬬力者始乎陽。常卒乎陰。大至則多奇巧。以禮飲酒者始乎治。常卒乎亂。大至則多奇樂。凡事亦然。始乎諒。常卒乎鄙[三三]。其作始也簡。其將畢也必巨。言者風波也。[12]行者實喪也。[卅四]夫風波易以動。實喪易以危。故忿設無由。巧言偏辭。獸死不擇音。氣息茀然。於是並生心厲。剋核太至。則必有不肖之心應之而不知其然也。苟爲不知其然也。孰知其所終[13]。故法言曰無遷令。無勸成。過度益也。遷令勸成殆事。美成在久。惡成不及改。可不愼與。且夫乘物以遊心。託不得已以養中。至矣。何作爲報也。莫若爲致命。此其難者。[14]顏闔將傅衛靈公太子而問於蘧伯玉曰。有

12 孫云風波二字絕妙

13 周宋云讀此眞如諷蜀道難數十過不寒而慄

14 徐笠山云使敵國是一件

14 王闓運云以上交際之準

人於此。其德天殺。與之爲無方則危吾國。與之爲有方則危吾身。其知適足以知人之過。而不知其所以過。若然者吾奈之何。蘧伯玉曰。善哉問乎。戒之愼之。正女身哉。形莫若就。心莫若和。雖然。之二者有患。就不欲入。和不欲出。形就而入。且爲顚爲滅爲崩爲蹶。心和而出。且爲聲爲名爲妖爲孽。彼且爲嬰兒。亦與之爲嬰兒。彼且爲無町畦。亦與之爲無町畦。卅五 彼且爲無崖。亦與之爲無崖。達之入於無疵。汝不知夫螳蜋乎。怒其臂以當車轍。不知其不勝任也。是其才之美者也。戒之愼之。積伐而美者以犯之。幾矣。汝不知夫養虎者乎。[15]不敢生物與之。爲其殺之之怒也。不敢以全物與之。爲其決之之怒也。時其飢飽。達其怒心。虎之與人異類而媚養己者順也。故其殺者逆也。夫愛馬者。[16]以筐盛矢。以蜃盛溺。適有蚊虻僕緣。而拊之不時。則缺銜毀首碎胸。意有所至而愛有所亡。可不愼邪[17]。匠石之齊。至乎曲轅。卅六見櫟社樹。其大蔽牛。絜之百圍。其高臨山十仞而後有枝。其可以爲舟者旁十數

15 括云就喩

16 孫云和之喩

17 徐笠山云傳太子是一件

17 王闓運云以上數化之道

。觀者如市。匠伯不顧。遂行不輟。。弟子厭觀之。走及匠石。曰。自吾執斧斤以隨夫子。。未嘗見材如此其美也。先生不肯視。行不輟。何邪。曰已矣。勿言之矣。散木也。以爲舟則沈。以爲棺槨。則速腐。以爲器則速毀。以爲門戶則液樠。卅七以爲柱則蠹。是不材之木也。無所可用。故能若是之壽。匠石歸。櫟社見夢。曰。女將惡乎比予哉。若將比予於文木卅八邪。夫柤梨橘柚果蓏之屬。實熟則剝則辱。。大枝折。小枝泄。此以其能苦其生者也。故不終其天年而中道夭。自掊擊於世俗者也。物莫不若是。且予求無所可用久矣。幾死乃今得之。爲予大用。使予也而有用。且得有此大也邪。且也若與予也皆物也。奈何哉其相物也。而幾死之散人。又惡知散木。匠石覺而診其夢卅九弟子曰。趣取無用則爲社何邪。曰。密若無言四十彼亦直寄焉以爲不知已者詬厲也。不爲社者且幾有翦乎。且也彼其所保與衆異。而以義譽之不亦遠乎。18南伯子綦四一遊乎商之丘。見大木焉。有異。結駟千乘隱。將芘其所藾。子

18孫云寄於櫟社以使人詈辱蓋陸沈之意

18王闓運云以上有託而全處富貴之奢者

綦曰。此何木也哉。此必有異材夫。仰而視其細枝。則拳曲而不可以爲棟梁。俯而視其大根。則軸解四二而不可以爲棺槨。咶其葉則口爛而爲傷。嗅之則使人狂酲三日而不已。子綦曰。此果不材之木也。以至於此其大也。嗟乎。神人以此不材。19 宋有荊氏者宜楸柏桑。其拱把而上者求狙猴之杙者斬之。三圍四圍。求高名之麗者四三斬之。七圍八圍。貴人富商之家求禪傍四四者斬之。故未終其天年而中道夭於斧斤。此材之患也。故解之以牛之白顙者與豚之亢鼻者與人有痔病者不可以適河。此皆巫祝以知之矣。所以爲不祥也。此乃神人之所以爲大祥也。支離疏四五者頤隱於齊。肩高於頂。會撮指天。四六五管在上。四七兩髀爲脅。挫鍼治繲。四八足以餬口。鼓筴播精。足以食十人。上徵武士則支離攘臂於其間。上有大役。則支離以有常疾不受功。上與病者粟則受三鍾與十束薪20 夫支離其形者。猶足以養其身。終其天年。又況支離其德者乎。21 孔子適楚。楚狂接輿四九遊其門曰。鳳兮鳳兮。何如德之衰也。來世不可

19 無限含蓄此所謂言有盡而意無窮

20 唐孫樵極力摹擬此等筆趣而才不逮

21 馬其昶云以上安於病劣處貧賤之善者

待。往世不可追也。天下有道。聖人成焉。天下無道。聖人生焉。方今之時。僅免刑焉。福輕乎羽。莫之知載。禍重乎地。莫之知避。[22] 已乎已乎。臨人以德。殆乎殆乎。畫地而趨。迷陽迷陽。無傷吾行。吾行卻曲。無傷吾足。山木自寇也。膏火自煎也。桂可食。故伐之。漆可用。故割之。人皆知有用之用。而莫知無用之用也。[23]

22 可當一篇行路難

23 馬其昶云以上慨世

人間世通論

守玄子曰。太史公稱莊子。于學無所不闚。吾讀其人間世。乃益信然。蓋莊子之學。雖以出世爲宗。而亦未嘗不明夫入世之道也。其言入世之道者。莫切于人間世。人間世云者。入人間世之道也。人旣入世。則解紛排難。匡國治事。出斯民于水火。登斯民于衽席。然後推人及物。使夫惴耎之蟲。肖翹之屬。莫不各得其性。斯亦聖賢入世分內之事也。雖然。豈易言哉。傳曰。欲治其國者。先齊其家。欲齊其家者。先修其身。欲修其身者。先誠其意。欲誠其意者。先致其知。致知在格物。格物者。心無物也。心無物。則尸居于環堵之室。而神游乎六合之表。與物委蛇。而同其波。則萬物炊累焉。此古聖人所以無爲而治也。逮德下衰。人漓其真。世之求治者。不知反求其本。而徒求其末。不知反責諸身。而徒責諸人。上以罪歸下。以下過歸上。于是乎殊死相枕。桁楊相推。干相戈望。而民乃不堪矣。而自命爲志士之徒。又或爲從橫之說。或爲傾軋之

謀。舉國洶洶。不知所止。名爲救國。適足殃民。正無異于以水救水。以火救火。命之曰滋甚而已。豈有濟哉。莊子誠私心痛之。故引孔子告顏淵之言曰。道不欲雜。雜則多。多則擾。擾則憂。憂而不救。古之至人。先存諸已而後存諸人。所存于已者未定。何暇至于暴人之所行。今之倡言救國者。皆存於已而未定者也。烏得不雜。烏得不擾。烏得不憂。雖日言救國。又烏得而救哉。夫存己之道奈何。孔子所謂心齋是已。心齋者虛也。是大學格物之道也。格物之道。莫大於去欲。去欲莫先于去名去知。故孔子曰。名也者相軋也。知也者爭之器也。非所以盡行也。能盡行者莫如止。故曰惟止能止衆止。止衆止者莫若無爲。無爲也。則入世而不爲世累。出世而世自化矣。雖然。非可以偶幾也。存有用之心。則靡不爲物所害。故文木爲人伐。而柏桑爲人翦。何者。有用存也。有用存者。是不能忘物矣。不能忘物者。不能格物。不能格物。則不足以出世。又烏足以入世哉。嗚呼。玄風不返。大道日微。雖有聖者。何所用之。鳳

兮鳳兮。何爲而生於斯世也。桂兮漆兮。何爲而自斃也。

人間世通釋

（一）人間世　陳于廷曰。莊子拯世非忘世。其爲書求入世非求出世也。

（二）衞君　姚鼐云。衞君託詞。以指時王糜爛其民者。

（三）死者以國量乎澤若蕉　郭嵩燾云。蕉與焦通。左氏成九年傳。蕉萃。班固賓戲作焦瘁。章炳麟云。國不可量乎澤。當借爲馘。王制以訊馘告註。馘或爲國。是其例。澤者。獻馘之處。夏官司弓矢。澤其射椹質之弓矢。鄭司農註。澤。澤宮也。射義曰。天子將祭。必先習射于澤。案周頌於彼西雝。傳雝澤也。則澤宮卽辟雝。天子訊馘在辟雝。諸侯訊馘在泮宮。泮宮在澤。同得澤名。蕉說文云。生枲也。言死者以馘。獻於澤宮。數之。其多如枲。猶云。殺人如麻耳。

（四）民其無如矣　吳汝綸云。無如猶蔑如。霍光傳。視游相亡如也。正用此義。馬其昶云無如卽無餘言無孑遺。

（五）擾則憂　吳汝綸云。憂讀如楚詞傷余心之憂憂之憂。

（六）信矼　簡文云。慤實貌。

（七）術暴人之前　姚鼐云術同述。

（八）若唯無詔　成云。詔言也。言爾唯默然也。

（九）鬬其捷　呂惠卿云女與之言徒唯諾而無詔告則彼必乘人而鬬其捷辯。

（一〇）傴拊　李云。憐愛之也。崔云。猶嘔也。謂養也。

（一一）叢枝胥敖有扈　三國名。朱亦棟云、胥敖二字切音爲苗。卽三苗也。叢枝卽宗也。

（一二）嘗以語我來　王引之云。來句末語詞。

（一三）夫陽爲充孔揚　馬其昶云。外貌爲陽。見禮疏。孔揚采色不定。狀其貌爲充盛而內無定執。此言端而虛者。彼見人不已達。則據其所感以自恣。是則與益多何異。

（一四）不訾　方苞云。不訾言貌相承而心漫不訾省。姚鼐云。訾量也。

（一五）其庸詎可乎　案此上孔子之言。此下顏回之言乎字下當脫一曰字。吳汝綸校本亦同。

（一六）擎跽曲拳　宣云。擎執笏。跽長跽。曲拳鞠躬。

（一七）暤天不宜　暤天卽昊天。失其初心。是謂違天。馬其昶云。暤與皓同。不與不同。邪與也同。易之者若皓天之不宜。無爲而化矣。

（一八）耳止于聽　俞樾云。上文無聽之以耳而聽之以心。無聽之以心而聽之以氣。此文聽之於耳。當作耳止于聽誤到也。

（一九）心止于符　陳祥道曰。文子云。上學以神聽。中學以心聽。下學以耳聽。心止於符。則極於心之所合而已。

（二〇）无門无毒　姚鼐云。崔本毒作每云貪也止每已爲韵。章云。毒當以聲借爲竇窦等字。王先謙曰。无門无竇。使人無可窺尋指目之意。

（二一）止止　俞云。止止連文。於義無當。淮南淑眞訓。虛室生白。吉祥止也。疑此下文止字。亦也之誤。列子天瑞篇。盧重元註云。虛室生白。吉祥止耳。亦可證止止連文之誤。案下止字。或之字之誤。杜案兩止止字皆不誤。唯下止字適作只。語末助詞。

（二二）坐馳　王敔云。坐馳謂端坐而神遊六虛。

（二三）所紐　崔云。系而行之曰鈕。簡文云。紐。本也。

（二四）几蘧　李云。上古帝王。

（二五）葉公子高　陸德明云。楚大夫。爲葉縣尹。僭稱公。姓沈。名諸梁。字子高。

（二六）執粗而不藏　宣云。甘守粗糲。不求精善。

（二七）爨无欲清之人　釋文。清宜從冫。從水者。假借也。成云。火無多。無熱可避。

（二八）不擇地　王先謙云。不論境地。

（二九）不易施　崔譔云。施移也。王念孫曰。管子君臣易施。

（三〇）行事之情　吳汝綸云。呂覽。入山行木注。行察也。

（三一）相靡　王敔云。靡同縻。維繫也。

（三二）其信之也莫　馬其昶云。荀子悖亂昏莫注莫寂寞言闇也。

（三三）始乎諒常卒乎鄙　宣云。諒信鄙詐。俞樾云。諒與鄙文不相對。諒蓋諸之誤。諸讀爲都。釋地宋有孟諸。史記夏本紀作孟都。始者都常卒乎鄙。鄙都正相對。淮南詮言訓。故始於都者常大於鄙。卽本莊子。

（三四）實喪　郭嵩燾云。猶言得失。實者有而存之。喪者忽而忘之。

（三五）町畦　李云畔埒也。

（三六）曲轅　崔云。道名。

（三七）液樠　章云。樠借爲槾。說文槾杇也。槾杇漫汚聲義同。

（三八）文木　郭云。凡可用之木曰文木。

（三九）診其夢　王念孫云診當讀爲昣。爾雅昣告也。告其夢於弟子。

（四〇）密若無言　王先謙云。猶祕之。姚鼐云。密默字通。杜棨漢書敍傳。密爾自娛於斯文。密若卽密爾。卽密然也。

（四一）南伯子綦　李云卽南郭。

（四二）軸解　吳汝綸云。軸粤之借。爾雅。粤空也。軸解連綿字。

（四三）求高名之麗　成云。麗屋梁也。姚範云。名讀爲甍。吳汝綸云麗與欐同。

（四四）禪傍　崔云禪傍棺也。章云。禪傍卽便房。漢書霍光傳。賜梓宮便房。卽今人云沙方。

（四五）支離疏　司馬云。支離形體不全貌。疏其名。

（四六）會撮指天　崔云。會撮項椎也。李楨云。難經。骨會太杼。注大杼穴名。在項後第一椎。

（四七）五管在上　李云管腧也。五藏之腧。皆在上也。

（四八）挫鍼治繲　成云。挫鍼縫衣也。治繲洗浣也。崔本繲作辮音綫。

（四九）接輿　成云。姓陸。名通。字接輿。

（五〇）迷陽　迷陽。司馬云。伏陽也。言詐狂。林雲銘云。薇也。有芒而味苦。章云陽借爲場。猶云迷途

1 譚元春云師友之間必有此段才深

2 周宋曰于死生任天崩地裂直不貶眼有大于天地者而天地不能爲之動也下文雄入于九軍卽是無天于上無地于下神力

3 陳澧云莊子言萬物皆一託有孔子語又云知天子之與已皆天之所子爲顏子語橫渠西銘卽此意

德充符一

魯有兀者二王駘。1三從之遊者。與仲尼相若。常季四問於仲尼曰。王駘兀者也。從之遊者與夫子中分魯。立不教。坐不議。虛而往。實而歸。固有不言之教。無形而心成者邪。是何人也。仲尼曰。夫子聖人也。丘也直後而未往耳。丘將以爲師。而況不若丘者乎。奚假魯國。五丘將引天下而與從之。常季曰。彼兀者也。而王先生六其與庸亦遠矣。若然者。其用心也獨若之何。仲尼曰。死生亦大矣。2而不得與之變。雖天地覆墜亦將不與之遺。審乎無假。七而不與物遷。命物之化。而守其宗也。常季曰。何謂也。仲尼曰。自其異者視之。肝膽楚越也。自其同者視之。萬物皆一也。3夫若然者且不知耳目之所宜。而遊心于德之和。物視其所一而不見其所喪。八視喪其足猶遺土也。常季曰。彼爲己以其知。得其心。九以其心。得其常心。物何爲最之哉。仲尼曰。人莫鑑于流水。而鑑于止水。唯止能止衆止。十受命於地十一唯松柏獨也。在冬夏青青。

受命於天。唯舜獨也正。幸能正生。以正衆生。[4] 夫保始之徵。十二不懼之實。勇士一人。雄入于九軍。將求名而能自要者而猶若是。而況官天地。府萬物。直寓六骸。十三象耳目。一知之所知而心未嘗死者乎。彼且擇日而登假。人則從是也。十四彼且何肯以物爲事乎。[5] 申徒嘉十五兀者也。而與鄭子產十六同師於伯昏無人。十七子產謂申徒嘉曰。我先出則子止。子先出則我止。其明日。又與合堂同席而坐。子產謂申徒嘉曰。我先出則子止。子先出則我止。今我將出。子可以止乎。其未也。且子見執政而不違。子齊執政乎十八申徒嘉曰。先生之門固有執政焉如此哉。子而說子之執政而後人者也。聞之曰。鑑明則塵垢不止。止則不明也。久與賢人處。則無過。今子之所取大十九者先生也。而猶出言若是。不亦過乎。子產曰。子既若是矣。猶與堯爭善。計子之德。不足以自反邪。申徒嘉曰。自狀其過以不當亡者衆。不狀其過以不當存者寡。知不可奈何而安之若命。唯有德者能之。遊於羿之彀中。中央者。中地也

4 許云談理之文孰有此幽香冷豔最不易得

5 許云气味深至明豐篇中此一層去斲出筆墨之外剔骨刻肉虛空粉碎乃見全身妙絕妙絕

5 馬其昶云以上言性才天理萬物之一源故德充而符自然徵應

6 聞此言存者應爲生魂

7 馬其昶云以上言身非可自主故存亡皆安之者命

8 敍法又別

9 何等自負

。然而不中者命也。人以其全足笑吾不全足者衆矣。我怫然而怒。而適先生之所。則廢然而反。不知先生之洗我以善邪。吾與夫子遊十九年。而未嘗知吾介者也。今子與我遊於形骸之內。而子索我於形骸之外。不亦過乎。子產蹴然改容更貌曰。子無乃稱。7 二十 魯有兀者叔山無趾 8 二一 踵見 二二 仲尼。仲尼曰。子不謹前。既犯患若是矣。雖今來何及矣。無趾曰。吾唯不知務而輕用吾身。吾是以亡足。今吾來也。猶有尊足者存。9 二三 吾是以務全之也。夫天無不覆。地無不載。吾以夫子爲天地。安知夫子之猶若是也。孔子曰。丘則陋矣。夫子胡不入乎。請講以所聞。無趾出。孔子曰。弟子勉之。夫無趾兀者也。猶務學以復補前行之惡。而況全德之人乎。無趾語老聃曰。孔丘之於至人其未也。彼何賓賓 二四 以學子爲。彼且蘄以諔詭幻怪之名聞。不知至人之以是爲己桎梏邪。二五 老聃曰。胡不直使彼以死生爲一條。以可不可爲一貫者。解其桎梏其可乎。無趾曰。天刑之。安可解。魯哀公問於仲尼曰。衛有惡人焉。曰哀駘它。

二六 丈夫與之處者思而不能去也。婦人見之請於父母曰。與人爲妻。寧爲夫子妾者。數十而未止也。10未嘗有聞其唱者也。常和人而已矣。無君人之位以濟人之死。無聚祿以望人之腹。二七 又以惡駭天下。和而不唱。知不出乎四域。且而雌雄合乎前。二八 是必有異於人者也。寡人召而觀之。果以惡駭天下。與寡人處。不至以月數。而寡人有意乎其爲人也。不至乎期年。而國人信之。國無宰而寡人傳國焉。悶然而後應。氾而若辭。寡人醜乎。二九 卒授之國。無幾何也。去寡人而行。寡人卹焉。若有亡也。若無與樂是國也。是何人者也。仲尼曰。丘也嘗使於楚矣。適見㹠子食於其死母者。少焉眴若。三十 皆棄之而走。不見己焉爾。不得類焉爾。三一 所愛其母者。非愛其形也。愛使其形者也。戰而死者其人之葬也。不以翣資。三二 刖者之屨。無爲愛之。皆無其本矣。爲天子之諸御。不爪翦。不穿耳。三三 取妻者止于外。不得復使。三四 形全猶足以爲爾。而況全德之人乎。三五 今哀駘它未言而信。無功而親。使人授己國。唯

10 何等詼諧

11 許云結到孔子文思奇幻不測

12 馬其昶云以上言性量之充在無閒隙

13 許云天外奇峯破雲直峙波瀾迴薄琮瑯萬狀

14 周棨云奇思奧語鬼火灼人

恐其不受也。是必才全而德不形者也。哀公曰。何謂才全。仲尼曰。死生存亡窮達貧富賢與不肖毀譽飢渴寒暑。是事之變。命之行也。日夜相代乎前。而知不能規乎其始者也。故不足以滑和。不可入於靈府。使之和豫。通而不失於兌。三六 使日夜無郤。而與物爲春。三七 是接而生時於心者也。是之謂才全。何謂德不形。曰平者水停之盛也。其可以爲法也。內保之而外不蕩也。德者成和之脩也。德不形者物不能離也。哀公異日以告閔子曰。始也吾以南面而君天下。執民之紀而憂其死。吾自以爲至通矣。今吾聞至人之言。恐吾無其實。輕用吾身而亡吾國。吾與孔丘。11 非君臣也。德友而已矣。12 闉跂支離無脤。三八 說衛靈公。13 靈公說之。而視全人。其脰肩肩。三九 甕㼜大癭。四十 說齊桓公。桓公說之。而視全人。其脰肩肩。故德有所長。而形有所忘。人不忘其所忘。而忘其所不忘。此謂誠忘。故聖人有所遊。而知爲孽。四一 約爲膠。德爲接。四二 工爲商。14 四三 聖人不謀。惡用知。不斲惡用膠。無喪惡用德。不貨惡用

商。四者天鬻也。天鬻也者天食也。既受食於天。又惡用人。有人之形。無人之情。有人之形。故羣於人。無人之情。故是非不得於身。眇乎小哉。所以屬於人也。謷乎大哉四四。獨成其天。15 惠子謂莊子曰。人故無情乎。莊子曰。然。惠子曰。人而無情。16 何以謂之人。莊子曰。道與之貌。天與之形。惡得不謂之人。惠子曰。既謂之人。惡得無情。莊子曰。是非吾所謂情也。吾所謂無情者。言人之不以好惡內傷其身。常因自然而不益生也。惠子曰。不益生何以有其身。莊子曰。道與之貌。天與之形。無以好惡內傷其身。今子外乎子之神。勞乎子之精。倚樹而吟。據槁梧而瞑。天選子之形。四五 子以堅白鳴。17 四六

15 此處用韻

15 馬其昶云以上絕世情故能忘其身

16 此下全用韻語

17 馬其昶云以上不益生正所以保其身

德充符通論

或問德。曰得。曰奚得哉。曰無往而不得者也。得其小者爲小德。得其大者爲大德。敢問大德。曰恍兮忽兮。達其死而常死兮。忽兮恍兮。遺其生而常生兮。默兮獨葆其眞兮。瞑兮弗見其形兮。醺兮其與人皆醉兮。暖兮其與物爲春兮。夫是之謂至人其德兮。故無往而不得兮。或問兀者申徒嘉叔山無趾。大矣乎。一乎貴賤。遺其形骸。若然者其于德何如。曰大矣。已能忘之矣。雖然。未至也。猶未能使人之忘已也。故子產羞。仲尼恥。或問兀者王駘。大矣乎。立不敎。坐不議。虛而往。實而歸。若然者其於德何如。曰大矣。能使人之忘己矣。雖然。未至也。猶未能使人之說已也。或問哀駘它。大矣乎。丈夫與之居而不能去。婦人與之處而不欲爲人妻。無位而濟人死。無祿而望人腹。若然者其于德何如。曰大矣進矣。能使人說己矣。雖然。未至也。猶未能使人醉已也。曰然。則如何斯可謂之至矣。曰闉跂支離無脤，甕㼜大癭。夫靈公之說無脤也。桓

公之說大瘿也。其視全人。其脰肩肩。是能使人之醉已者矣。是化之大者也。至矣盡矣。无以加矣。守玄子曰。德之化人也如形景。形之大者其景大。德之充者其化宏。德充于內。化符于外。是之謂德充符。於戲。登乎大皇。則知太山之不足高也。況丘陵乎。充乎至德。則知生死之不足大也。況妍醜乎。

德充符通釋

（一）德充符　郭云。德充于內。應物于外。外內玄合。信若符命。而遺其形骸者也。

（二）兀者　兀五忽反。又音界。李云。刖足曰兀。郭慶藩云。篆書兀介形相似。

（三）王駘　釋文人姓名也。

（四）常季　釋文。或云孔子弟子。

（五）奚假魯國　郭云。奚但一國而已哉。吳汝綸云。假止也。爾疋釋詁。假已也。已止也。

（六）王先生　王。李云。勝也。杜按王作姓氏解亦通。

（七）无假　郭慶云。无假當是无瑕之誤。淮南精神訓正作審乎無瑕。謂審乎已之無可瑕疵。斯任物變遷。而不役于物也。杜按淮南之瑕。亦當是假之借。假借也。謂不借于外也。德充于內而自符于外也。

（八）物視其所一而不見其喪　宣云。視万物爲一致。無有得喪。章炳麟云。物借爲無。物故卽沒故。可證。無視猶言蔑視耳。杜按齊物論云。天地與我並生。故不見其喪。又云万物與我爲一。故物視其所一也。其之古通。呂氏春秋重已篇云。有之利故也。史記匈奴傳。匈奴右賢王怨漢奪之河南地。均以之爲其也。此其字卽之字。物視其所一。猶云視物之所一。倒語耳。

（九）彼爲己以其知得其心　王引之云。爲猶則也。彼則既以其智得其常心。

（十）唯止能止衆止　宣云。水不求鑑而人自來鑑。唯自止故能止衆之求止者。

（十一）受命於地數句　郭云。下首唯松柏。上首唯聖人。故凡物不正者皆來求正。若物皆青。則無貴于松柏。人各自正。則無羨于大聖而趨之。成云。人頭在上去上則死。木頭在下。去下則死。是以呼人爲上首。呼木爲下首。故上首食傍首。傍首食下首。兪云在字疑正字之誤。受命于地。唯松析獨也正。與下文受命于天。唯舜獨也正兩文相對。

（十二）保始之徵數句　吳汝綸云。保始當作保性。淮南精神篇乃性。莊逵吉云。性本皆作始與此同也。成云徵。成也。信也。或一人勇武。保守昔始之心。信成今終之節。內懷不懼之志。外顯勇猛之姿。既而直入九單。以求名位。尙能伏心要譽。忘死急生。何况王駘體道之狀。

（十三）直寓六骸　郭云。所謂逆旅。成云。六骸身首四肢也。章炳麟云。上言官天地。府万物。官府同物。寓象亦同物。郊祀志。木寓龍一駟。木寓車馬一駟。寓卽今偶像字。偶六骸。像耳目。所謂形如稿木也。

（十四）擇日而登假人則從是也　郭云。以不失會爲擇耳。斯人無擇也。任其天行而時動者也。故假借之人。由此而最之耳。郭以假人連讀。柱案非也。登假連文。人字連下爲句。擇日猶言指日。登假猶言遷世。從是猶從之。

（十五）申徒嘉　李云。申徒氏。嘉名。

（十六）子產　成云。姓公孫。名僑。子產。鄭之賢大夫也。

（十七）伯昏无人　釋文雜篇作瞀人。

（十八）子齊執政乎　王闓運云。子產爲政。明上下。尙名法。故必欲兀者避執政。

（十九）取大　唐順之云。取大。猶言尊信也。

（二〇）子無乃稱　王先謙云。乃猶言如此。子毋乃稱。謂子無。如此言也。王闓運云。乃讀爲仍。稱猶復言。章炳麟云。乃以雙聲借爲然。然或作難作戁。明古音然如難也。然者如此也。本當云稱然。今云。然稱則到語耳。

（二一）叔山無趾　李云。叔山氏盧文弨云氏疑字。

（二二）踵見仲尼　郭云。踵頻也。崔云。無趾故踵行。

（二三）尊足者存　宣云。有尊于足者。不在形骸。杜按尊于足者謂道也。

（二四）賓賓　俞樾云。賓賓之義。釋文引司馬云。恭貌。張云。猶賢賢也。崔云。有所親疏也。簡文云。好貌。皆望文生義。未達古訓。賓賓猶頻頻也。漢書司馬相如傳。仁頻幷閭。顏注。頻字或作賓是其列也。

（二五）桎梏　成云。在足曰桎。在手曰梏。今之杻械也。

（二六）哀駘它　李云。哀駘醜貌。它其名。俞樾云。哀駘姓。漢有哀章

（二七）望人之腹　焦竑云。望如月望滿足也。杜按望。滿也。實也。老子云。聖人之治。虛其心。實其腹。

（二八）雌雄合乎前　褚伯秀云。雌雄婦人丈夫。言歸之者衆也。

（二九）醜乎　馬其昶云。醜乎合下讀言以授國爲恥。

（三十）少焉眴若　俞樾云。眴若猶眴然。徐无鬼篇。恂然弃而走。此云眴若。彼云眴然。文異義同。恂眴並粤之叚借說文。粤驚辭也。

（三一）不見己焉爾不得類焉爾　杜案謂母已去其神。故不見己。已無其神。故不類己。

（三二）翣資　郭云。翣者武所資也。戰而死者無武也。成云。翣者武飾之具。武王爲之。或云。周公作也。其形似方扇。

（三三）不爪翦不穿耳　杜按不爪翦。當作不翦爪。誤倒耳。宜與下句相對。

（三四）娶妻者止於外不得復使　成云。匹夫娶妻。停於外務。

（三五）形全猶足以爲爾而況全德之人乎　不翦爪。不穿耳。非重諸在御也。重在天子也。取妻不復使：非重其人也。重在新婚也。形全者固已爲其神。況乎全德。其爲神也久矣。此言重神不重形也。非細味不易知其意。

（三六）通而不失於兌　憨山云。通者謂達於事變而不滯也。兌者。卽老子玄牝之門。謂虛通應物。而無跡者也。章炳麟云。兌者通之處。老子塞其兌。

（三七）日夜無郤而與物春　憨山云。眞人一性縣縣。日夜不隙。本無間斷。但於應物之際春然和气發現。令人煦然而化也。章炳麟云。說文春。推也與物爲春與物推移也。

（三八）闉跂支離无脤　成云。闉曲也。謂攣曲企踵而行。脤脣也。謂支體坼裂。傴僂殘病。復無脣也

（三九）其脰肩肩　釋文。脰頸也。李云。肩肩羸小貌。李楨云。攷之工。梓人數目顧豆注云。顧長脰貌。與肩肩合義知肩是省借。

（四十）甕盎大癭　李云。甕盎大癭貌。說文癭。瘤也。

（四一）知爲孽　章云。孽借爲媒蘖之蘖。

（四二）德爲接　馬其昶云接連續也。駢拇篇則仁義又奚連連如膠漆纆索而游乎道德之間爲哉。

（四三）工爲商　馬其昶云。工與功同。

（四四）謷乎　王念孫云。廣雅驁大也。謷與驁通。

（四五）天選子之形　王先謙云。選解如孟子選擇而使子之選。王闓運云。天具其形。非具子堅白之知也。而以此自號是益生也。

（四六）公孫龍惠施均以堅白鳴。惠施之書不傳。惟見於莊子天下篇。今附錄公孫龍堅白論於後。

公孫龍堅白論

堅白石三。可乎，問曰，答不可。問曰二可乎。曰，答可。曰，問何哉。曰，答無堅得白。其舉也二。無白得堅。其舉也二。曰，問得其所白。不可謂無白。得其所堅。不可謂無堅。而之石也。之於然也。非三也。曰，答視不得其所堅。而得其所白者。無堅也。拊不得其所白。而得其所堅者。無白也。曰，天下無白。不可以視石。天下無堅。不可以謂石。堅白石不相外。藏三可乎。曰答有自藏也。非藏而藏也。曰，問其白也。其堅也。而石必得以相盛盈。其白藏奈何。曰，答得其白。得其堅。見與不見離。不見離一。一不相盈。故離。離也者藏也。曰，問石之白。石之堅。見與不見。二與三。若廣修而相盈也。其非舉乎。曰，答物白焉。不定其所白。物堅焉。不定其所堅。不定者。兼惡乎其石也。曰問循石非彼。無石非石。無所取乎。白石不相離者。固乎然其無已。曰答於石一也。堅白二也。而在于石。故有知焉。有不知焉。有見焉。有不見焉

陳明卿云離則無一藏則有三

○故知與不知相與離，見與不見相與藏。藏故孰謂之不離。曰問目不能堅。手不能白。不可謂無堅。不可謂無白。其異任也。其無以代也。堅白域于石。惡乎離。曰答堅未與石爲堅而物兼。未與爲堅而堅必堅。其不堅石物而堅。天下未有若堅而堅藏。白故不能自白○惡能白石物乎。若白者必白。則不白物而白焉。黃黑與之然。石其無有。惡取堅堅白石乎。故離也。離也者因是。力與知。果不若因是。且猶白以目。以火見而火不見。則火與目不見。而神見。神不見而見離。堅以手而石以棰。是棰與手知而不知。而神與不知神乎。是之謂離焉。離也者天下故獨而正。

陳明卿云無三抙無一以伸藏三之說

陳明卿云火目神卽緣識和合解

1王安石云一篇總是外死生而安命

2孫鑛云突然疊起兩句却以至矣二字承之句法甚奇峭

3宣云眞人一解 許云深義層出一節深一節至第四節道舉德刑禮知之以論眞人天人之全此言涉世之道

4宣云眞人二解

5宣云眞人三解

大宗師1

知天之所爲知人之所爲者至矣。2知天之所爲者天而生也。知人之所爲者以其知之所知以養其知之所不知。終其天年而不中道夭者。是知之盛也。雖然有患。夫知有所待而後當。其所待者特未定也。庸詎知吾所謂天之非人乎。所謂人之非天乎。且有眞人而後有眞知。何謂眞人。古之眞人3不逆寡。二不雄成。三不謩士。四若然者過而弗悔。當而不自得也。五若然者登高不慄。入水不濡。入火不熱。是知之能登假于道也六若此。古之眞人。4其寢不夢。其覺無憂。其食不甘。其息深深。七眞人之息以踵。八衆人之息以喉。九屈服者其嗌言若哇。十其耆欲深者。其天機淺。古之眞人。5不知說生。不知惡死。其出不訢。其入不距。十一翛然而往。翛然而來而已矣。不忘其所始。不求其所終。受而喜之。忘而復之。是之謂不以心捐道。不以人助天。十二是之謂眞人。若然者其心志。6十三其容寂。其顙頯。十四凄然似秋。煖然似春。喜怒通四時。與物有宜

。而莫知其極。十五 故聖人之用兵也。亡國而不失人心。利澤施乎萬世。不爲愛人。十六 故樂通物非聖人也。有親非仁也。天時非賢也。利害不通。十七 非君子也。行名失已。十八 非士也。亡身不真。十九 非役人也。若狐不偕。二十 務光二一 伯夷叔齊箕子胥餘二二 紀他二三 申徒狄二三 是役人之役。適人之適。而不自適其適者也。古之眞人。7 其狀義而不朋。二四 若不足而不承。二五 與乎其觚而不堅也。二六 張乎其虛而不華也。邴邴乎二七 其似喜乎。崔乎二八 其不得已乎。滀乎二九 進我色也。與乎三十 止我德也。厲乎其似世乎。三一 警乎三二 其未可制也。連乎其似好閉也。三三 悗乎忘其言也。三四 以刑爲體。以禮爲翼。以知爲時。以德爲循。以刑爲體者綽乎其殺也。三五 以禮爲翼者所以行于世也。以知爲時者不得已於事也。以德爲循者言其與有足者至於丘也。而人真以爲勤行者也。故其好之也一。其弗好之也一。其一也一。其不一也一。其一與天爲徒。其不一與人爲徒。天與人不相勝也。是之謂眞人。死生命也。

6 李贊云此言眞人一任其生死而不以人助天也樂通萬物以下皆助天之事

7 宣云眞人四解

8 許云君父二字意奇

9 孫云語工巧

10 許云不特意味瀟洒筆墨亦有游行之樂

11 譚元春云藏舟一段情境險思幽气逖如忽入山水難返處宣云讀此一節人在世間眞是無法可處孫云妙論險語

12 宣云讀此一節却有一上上處法

13 許云句奇嶇而曲折無不盡

13 宣云以上凡九小段警喩層層剝換有樹花燭發春水亂流之勢文家勝境

14 韓退之云無本于爲文身大不及膽莊子此種文筆直膽大得之

其有夜旦之常。天也。人之有所不得與。皆物之情也。彼特以天爲父而身猶愛之。而況其卓乎。人特以有君爲愈乎已。8 而身猶死之。而況其眞乎。泉涸魚相與處于陵。相呴以濕。相濡以沫。不如相忘于江湖。9 與其譽堯而非桀也。不知兩忘而化其道。10 夫大塊載我以形。勞我以生。佚我以老。息我以死。故善吾生者。乃所以善吾死也。夫藏舟于壑。藏山于澤。11 三六 謂之固矣。然而夜半有力者負之而走。昧者不知也。藏小大有宜。猶有所遯。若夫藏天下於天下。12 而不得所遯。是恆物之大情也。特犯人之形。三七 而猶喜之。若人之形者萬化而未始有極也。其爲樂可勝計邪。故聖人將遊於物之所不得遯而皆存。善妖 三八 善老。善始善終。人猶效之。又況萬物之所係。而一化之所待乎。13 夫道有情有信。無爲無形。三九 可傳而不可受。可得而不可見。自本自根。未有天地自古以固存。神鬼神帝。四十 生天生地。在太極之先而不爲高。在六極之下而不爲深。四一 先天地生而不爲久。長于上古而不老。狶韋氏得之以挈天地。四二 伏

戲得之以襲氣母。四三 維斗得之終古不忒。四四 日月得之終古不息。堪坏得之以襲崐崙。四五 馮夷得之以遊大川。四六 肩吾得之以處太山。黃帝得之以登雲天。顓頊得之以處玄宮。禺強得之立乎北極。四七 西王母 四八 得之坐乎少廣。四九 莫知其始。莫知其終。彭祖得之上及有虞。下及五伯。傅說得之以相武丁。奄有天下。乘東維。騎箕尾。五十 而比于列星。14 南伯子葵 五一 問乎女偊 五二 曰。16 子之年長矣。而色若孺子。何也。曰吾聞道矣。南伯子葵曰。道可得學乎。曰惡。惡可。子非其人也。夫卜梁倚。五三 有聖人之才。而無聖人之道。我有聖人之道。而無聖人之才。吾欲以教之。庶幾其果爲聖人乎。不然以聖人之道。告聖人之才。亦易矣。吾猶守而告之。17 參日而後能外天下。已外天下矣。吾又守之。七日而後能外物。已外物矣。吾又守之。九日而後能外生。已外生矣。而後能朝徹。五四 朝徹而後能見獨。見獨而後能無古今。無古今而後能入于不死不生。殺生者不死。生生者不生。其爲物無不將也。無不迎也。無

14 許云結此一段意高文亦高所謂舉頭天上摘弄星辰于股掌間也

馬其昶云以上道爲萬物之本

16 許云此節是入手工夫篇中最要緊處

不毀也。無不成也。其名爲攖寧。五五 攖寧也者攖而後成者也。南伯子葵曰。子獨惡乎聞之。曰。聞諸副墨之子。五六 副墨之子。聞諸洛誦之孫。五七 洛誦之孫。聞之瞻明。五八 瞻明聞之聶許。五九 聶許聞之需役。需役聞之于謳。六十 。于謳聞之玄冥。玄冥聞之參寥。六一 參寥聞之疑始。18 六二 子祀，子輿，子犂，子來。四人相與語曰。19 孰能以無爲首。以生爲脊。以死爲尻。孰知死生存亡之一體者。與之友矣。四人相視而笑。莫逆于心。遂相與爲友。俄而子輿有病。子祀往問之。曰。偉哉夫造物者將以予爲此拘拘 六三 也。曲僂發背。上有五管。頤隱於齊。肩高于頂。句贅指天。陰陽之氣有沴。其心間而無事。跰𨇤 六四 而鑑井於曰。嗟乎夫造物者又將以予爲此拘拘也。予祀曰。女惡之乎。曰亡。予何惡。浸假而化予之左臂以爲雞。六五 予因以求時夜。浸假而化予之右臂以爲彈。予因以求鴞炙。浸假而化予之尻以爲輪。以神爲馬。予因而乘之。豈更駕哉。

20 且夫得者時也。失者順也。安時而處順。哀樂不能入也。此古之所

17 許云守字工夫何等三七九日功候何時須知實下手處不徒云莊子空幻也

18 王闓運云以上九重猶守之九日以上物數以九爲極

18 馬其昶云以上眞性常在不死不生

19 許云從此至末纔是文章波瀾

20 孫云更奇險又云此等文家冀前無古後無今

20 宣云獨手拈來悉入化境如金丹在握隨點瓦礫盡成珍寶也

謂縣解也。而不能自解者。物有結之。21且夫物不勝天久矣。吾又何惡焉。俄而子來有病。喘喘然將死。其妻子環而泣之。子犂往問之曰。叱避。無怛化。倚其戶與之語曰。偉哉造化又將奚以汝爲。將奚以汝適。以汝爲鼠肝乎。以汝爲蟲臂乎。子來曰。父母於子東西南北。唯命之從。陰陽於人。不翅於父母。彼近吾死而我不聽。我則悍矣。彼何罪焉。夫大塊載我以形。勞我以生。佚我以老。息我以死。故善吾生者。乃所以善吾死也。今大冶鑄金。金踊躍曰。我且必爲鏌鋣。大冶必以爲不祥之金。今一犯人之形而曰。人耳人耳。夫造化者必以爲不祥之人。今一以天地爲大鑪。以造化爲大冶。惡乎往而不可哉。成然寐。蘧然覺。22子桑戶孟子反子琴張三人相與友。曰。孰能與相於無相與。相爲於無相爲。孰能登天遊霧。撓挑無極。23相忘以生。無所終窮。三人相視而笑。莫逆於心。遂相與友。莫然有間。24而子桑戶死。未葬。孔子聞之。使子貢往待事焉。或編曲。或鼓琴。相和而歌。曰嗟來桑戶乎。嗟來桑戶乎。

21宣云非常透脫之見非常解脫之文父母一喻讀之气降鑄金一喻讀之意悚寐覺一喻讀之神超前兩喻夾一段正論如層峯起伏末一喻兩句陡住如峭壁嶄然

22許云奇文頴義筆墨神通

22馬其昶云以上天命不恆宜及時自修善吾生乃所以善吾死會文正言內篇文字看似放蕩無拘檢細察內行岌岌若天地不可瞬息

23譚元春云撓挑無極何其橫肆與背負青天莫之天閼同一闊落無人鵬之別又云以死爲歸冥中其家也以死爲決潰癰鬼伯其醫也俞說俞快消人怖畏

24吳汝綸云莫然屬上讀

25宣云禮意二字至精至微若嗣阮宗云禮豈爲我輩設則淺矣

26馬其昶云以上合氣天地死爲反眞

27許云此節文意如野渡橫舟極點聲掩映之妙

而已反其真。而我猶爲人猗。子貢趨而進曰。敢問臨尸而歌。禮乎。二人相視而笑。曰。是惡知禮意。25子貢反以告孔子。曰。彼何人者邪。脩行無有。而外其形骸。臨尸而歌。顏色不變。無以命之。彼何人者邪。孔子曰。彼遊方之外者也。而丘遊方之內者也。外內不相及。而丘使女往弔之。丘則陋矣。彼方且與造物者爲人。六六而遊乎天地之一氣。彼以生爲附贅縣疣。以死爲決疣潰癰。夫若然者。又惡知死生先後之所在。假于異物。託於同體。忘其肝膽。遺其耳目。反覆終始。不知端倪。芒然彷徨乎塵埃之外。逍搖乎無爲之業。彼又惡能憒憒然爲世俗之禮。以觀衆人之耳目哉。子貢曰。然則夫子何方之依。曰。丘天之戮民也。雖然吾與汝共之。子貢曰。敢問其方。孔子曰。魚相造乎水。人相造乎道。相造乎水者穿池而養給。相造乎道者無事而生定。六七故曰。魚相忘乎江湖。人相忘道乎術。子貢曰。敢問畸人。曰畸人者。畸於人而侔於天。故曰。天之小人。人之君子。人之君子。天之小人也。26顏回問仲尼曰。27孟孫

才其母死。哭泣無涕。中心不慼。居喪不哀。無是三者以善喪蓋魯國。固有無其實而得其名者乎。回一怪之。仲尼曰。夫孟孫氏盡之矣。進於知矣。唯簡之而不得。已有所簡矣。夫孟孫氏不知所以生。不知所以死。不知就先。不知就後。若化爲物。以待其所不知之化已乎。且方將化。惡知不化哉。方將不化。惡知已化哉。吾特與汝其夢未始覺者邪。且彼有駭形而無損心。六八 有旦宅而無情死。28 六九 孟孫氏特覺人哭亦哭。29 是自其所以乃。七十 且也。相與吾之耳矣。庸詎知吾所謂吾之乎。且汝夢爲鳥而厲乎天。夢爲魚而沒于淵不識今之言者其覺者乎。其夢者乎。造適不及笑。獻笑不及排。30 七一 安排而去化。乃入于寥天一。31 七二 意而子 七三 見許由。許由曰。堯何以資汝。意而子曰。堯謂我。汝必躬服仁義。而明言是非。許由曰。而奚來爲軹。七四 夫堯既已黥汝以仁義。而劓汝以是非矣。32 汝將何以遊乎遙蕩恣睢轉徙之塗乎。意而子曰。雖然吾願遊于其藩。許由曰。不然。夫盲者無以與乎眉目顏色之好。瞽者無以與乎青黃

28 孫云意精語險

29 譚元春云看來世外達人直是一嬰兒情事

30 孫云妙語

31 馬其昶云以上塵世大夢形體假合

32 孫云險字

黼黻之觀。意而子曰。夫無莊之失其美。七五 據梁之失其力。七六
黃帝之亡其知。皆在鑪捶之間耳。庸詎夫造物者之不息我黥而補我
劓。使我乘成以隨先生乎。33 許由曰。噫未可知也。我爲汝言其大略
。吾師乎吾師乎。𩐈萬物而不爲義。七七 澤及萬世而不爲仁。長于上
古而不爲老。覆載天地刻雕衆形而不爲巧。此所遊已。34 顏回曰。
回益矣。仲尼曰。何謂也。曰回忘仁義矣。35 曰可矣。猶未也。它
日復見。曰。回益矣。曰何謂也。曰回忘禮樂矣。曰可矣。猶未也
它日復見。曰回益矣。曰何謂也。曰回坐忘矣。仲尼蹴然曰。何謂
坐忘。顏回曰。墮枝體。黜聰明。離形去知。同于大通。此謂坐忘。
仲尼曰。同則無好也。化則無常也。而果其賢乎。丘也請從而後也
。36 子輿與子桑友。而霖雨十日。子輿曰。子桑殆病矣。裹糧而往
食之。至子桑之門。則若歌若哭。鼓琴曰。父邪母邪。天乎人乎。有
不任其聲而趨舉其詩焉。37 子輿入曰。子之歌詩何故若是。曰。思
夫使我至此極者而弗得也。父母豈欲吾貧哉。天無私覆。地無私載

33 長句勁練
34 馬其昶云以上忘勳名
35 孫云忘仁義是去是非心乎禮樂則全然不拘束矣故忘禮樂在忘仁義後
36 馬其昶云以上忘勳業
37 孫云有境
38 孫云到此方用命字結束
38 馬其昶云以上示學者從入之塗歸本靜命

。天地豈私貧我哉。求其爲之者而不得也。然而至此者命也夫。38

太宗師通論上

守玄子曰。甚矣道之喪世也。哀哉世之喪道也。萬世之後。必有人與人相食者。斯曷爲而然哉。曰厶而已。厶者。天下之大患也。人之厶莫甚于身。是故利乎其身者則是之。不利乎其身者則非之。是非既起。得喪因之。得喪既起。爭鬥隨之。是故小之則父子兄弟相鬥。大之則國與國相攻。殺人盈城。血流漂杵而天下遂無寧日矣。此非以其厶邪。而適足以賊其厶。若然者。是又惡知吾之所以爲吾者。本與天地同體。萬物同化。因無可厶于其間者哉。倏焉爲我。則我吾也。吾樂之。倏焉爲人。則人吾也。吾樂之。倏焉爲牛。則牛吾也。見屮而吾說矣。倏焉爲魚。則魚吾也。見水而吾沒矣。則夫吾之爲吾固萬變而未有極。吾之爲樂。亦萬變而未有窮。奈何哉 而獨喜乎今日之我。而惡夫明日之吾。獨愛乎此時之吾 而賊夫異時之我 。夫獨 以今日之我 爲足喜。是喜有而盡也 。以此時之吾爲足愛。是愛俄頃而滅也。曷若無好惡于其間。一任天地之自然而

無厶焉。則吾與天地並生。與萬物爲一。天地吾也。萬物吾也。壽同天地而不爲壽。夭于頃刻而不爲夭。無所用其惡。斯無所用其愛。無所用其愛。斯無所不愛。夫然則以天地萬物爲厶而厶常存矣。此非以其無厶邪。而適以成其厶。善哉莊生之言曰。藏舟于壑。藏汕于澤。夜半有力者負之而走。昧者不知也。是則有厶而喪其厶者也。又曰藏天下于天下而不得其遯。故聖人游物之所不得遯而皆存。是則無厶而厶自存者也。是故繇前之說。則父子足以相食。由後之說。則萬物自然足以相安。是假人與真人之異也夫。真人者不生不滅。故隨變化生。假人者。貪生畏死。故隨變化死。於戲。真人乎真人乎。大宗師哉。大宗師哉。

大宗師通論下

守玄子曰。師者何法也。宗者何萬化之所同宗者也。宗師而曰大者何。道之大宗法也。大宗師者。上五篇之大宗也。曰不逆寡。不雄成。不謩士。過而弗悔。當而不自得。登高不慄。入水不濡。入火不熱。知之能登假于道也。若此。此消搖游之道也。曰不知悅生。不知惡死。其出不訢。其入不距。翛然而往。翛然而來。不求其所始。不求其所終。受而喜之。忘而復之。此齊物論之道也。曰其寢不夢。其覺無憂。其食不甘。其息深深。真人之息以踵。衆人之息以喉。屈服者其嗌言若哇。其嗜欲深者其天機淺。此養生主之道也。曰其狀義而不朋。若不足而不承。以刑爲體。以禮爲翼。以知爲時。以德爲循。此人間世之道也。曰孟孫才其母死。哭泣無涕。中心不戚。居喪不哀。無是三者以善喪蓋魯國。此德充符之道也。五篇之旨。大宗師蓋兼之矣。若夫應帝王。則又大宗師之緒餘也。蓋嘗試而論之。齊物論者內篇之本。而大宗師者內篇之終也。本則何

以不列之于內篇之首。終則何以不列于內篇之末。蓋以消搖游之道。爲齊物論之先導。應帝王之道。爲大宗師之餘事也。觀其先後。審其本末。而莊子之意可知矣。

大宗師通釋

（一）天而生 方東樹云。天而生。謂生知之聖。純乎天者。

（二）不逆寡 郭云。凡寡皆不逆。則所順者衆矣。劉辰翁云。逆惡也。逆寡。猶嫌少。

（三）不雄成 郭云。不恃其成。而處物先。洪頤煊云。雄卽勇之借字。墨子。雄而不脩者。其後其必惰。杜案卽老子不敢爲天下先。

（四）不謩士 章云。說文士事也。古士事通。不謩士者。不謀事也。

（五）過而弗悔當而不自得也 成云。天時已過。曾無悔吝之心。分明偶當。不以自得爲美。俞樾云。過者。謂於事有所過失也。當者謂行之而當也。在衆人之情。得失於事有所過失則悔矣。行之而當。則自以爲得矣。眞人不然。故曰過而弗悔。當而不自得也。杜案過者失也。當者得也。弗悔不自得。謂無心於失得也。

（六）登假于道 釋文云假至也。成云。眞知之士。有此功能。昇至玄道。杜案以昇至訓登假非也。假卽遐字。楊子法言寡見篇。吾寡見人之好假也。遐文之視。遐言之聽。假則偭焉。假遐對文是假卽遐也。登假卽登遐。登遐於道。言遐登於道。卽消搖游之義。所謂遊於無窮者也。

（七）深深 李云。內息之貌。

（八）息以踵 成云。踵足根也。眞人心性和緩。智照凝寂。至於氣息。亦復徐遲。脚踵中來。明其深靜也。王穆叔云。起息於踵。遍體而深。

（九）息以喉 向云。喘悸之息。以喉爲節。言情欲犇競。所至氣不平暢也。

（十）屈服者其嗌言若哇 成云。嗌。喉也。哇礙也。凡俗之人。心靈馳競。言語喘息。唯出咽喉。情躁氣促。不能深靜。屈折起伏。氣不調和。咽喉之中。恆如哇礙也。

（十一）其出不訢其入不距　李云欣則營生。距入則惡死。吳澄云。老子云出生入死。

（十二）不以心捐道不以人助天　兪云。捐字誤。釋文云。郭作揖。崔云或作楫。所以行舟也。其義彌不可通。疑皆偝字之誤。偝卽卽背字。故郭注曰。眞人知用心則背道。是卽所據本正作偝也。章云。捐當從郭作揖。說文揖。手箸匈也。箸匈爲揖。引申爲匈有所箸。不以心揖道者。不以心箸道也。所謂不訢不距。不忘不求也。

（十三）其心志　宣云志當作忘。

（十四）其顙頯　頯釋文。徐去軌反。郭苦對反。王念孫云。廣雅 頯。厚。也。

（十五）與物有宜而莫知其極　郭云。無心於物。故不奪物宜。無物不宜。故莫知其極。

（十六）故聖人之用兵也亡國而不失人心利澤施于萬世不爲愛人　郭云。白日登天。六合俱照。非愛人而照之也。故聖人之在天下。煖焉若陽春之自和。故蒙澤者不謝。淒乎若秋霜之自降。故凋落者不怨也。桂案李白詩。草不謝榮於春風。木不怨落於秋天。卽本郭注。

（十七）利害不通　不通利害之爲一。故有趨避。

（十八）行名失己　因名而殘生傷性也。

（十九）忘身不眞非役人也　不能眞忘其身。與道相忘。而自殘生傷性。是役於人者也。

（二十）狐不偕　成云。性狐字不偕。堯時賢人。不受堯讓。投河而死。

（二一）務光　成云。夏時人。餌藥養性。好鼓琴。殤。讓天下不受。負石自沈於盧水。

（二二）**箕子胥餘** 司馬云○胥餘○箕子名○尸子曰○箕子胥餘○漆身爲厲被髮佯狂○

（二三）**紀他申徒狄** 成云○湯時逸人○聞湯讓務光○恐及乎己○遂將弟子蹈於窾水而死○釋文申徒狄○殷人負石自沉於河○

（二四）**其狀義而不朋** 俞云○義讀爲峨○天道篇○而狀義然卽峨然也○朋讀爲崩○易朋來无咎○五行志引作崩來无咎是也○義而不朋○言其狀峨然高大○而不崩壞也○章云○義當爲本字○公羊桓二年傳義形于色○朋卽馮之借○方言馮怒也○楚辭曰康回馮怒○亦訓盛○楚辭曰○馮翼惟象○盜跖篇核溺于馮气○其作朋者○吳語奮其朋勢○以朋爲馮○溯河作馮河也○義而不朋○謂義形於色○而無奮矜之容也○杜案義謂狀有威儀猶凄然似秋也○不朋卽不怒猶煖然似春也○

（二五）**若不足而不承** 郭云○冲虛無餘如不足也○下之而無不上○若不足而不承也○李云○承迎也○

（二六）**與乎其觚而不堅也** 李楨云○與乎二字○與下與乎止我德也複○疑此誤○注云○常遊于獨○就遊字義求之○或元是趣○抑或是懇字○說文趣安行也懇趣步懇懇也並與遊義合○俞云○郭注常遊於獨而非固守○是讀觚爲孤○然與不堅之義○殊不相應○釋文引崔觚云○棱也○亦與不堅之義○不應殆皆非也○养生主篇技經肯綮之未嘗○而况大觚乎○釋文引崔云○綮結骨○疑此字云卽彼觚字○骨之綮結○是至堅者也○觚而不堅○是謂眞人○崔不知瓢觚同字○故前後異訓耳○杜案堅固也○不堅○不固守也○世人游於獨○則多固守○眞人則不然○游心於獨○而和光和同塵○

（二七）**邴邴** 向云○喜貌○

（二八）**崔乎** 簡文云○速貌○章云○崔借爲摧讙催○邶風音義引韓詩摧作讙○就也○就卽蹴字之省借○讙就卽今之催蹙說文無讙○但作催○讙乎不得已○言蹙然如不得已也○

（二九）**滀乎** 簡文云○滀聚也○宣云○水聚則有光澤○言和澤之色○令人可親○

（三十）與乎　王先謙云。與相接意。

（三一）厲乎其其似世也　俞云。世乃泰之叚字。荀子榮辱篇。橋泄者人之殃也。劉台拱曰。橋泄卽驕泰之異文。荀子他篇。或作汏或作忲。或作泰。皆同。漏泄之泄古多與外大害敗爲韵。亦讀如泰也。然則以世爲泰。猶以泄爲泰也。猛厲與驕泰。其義相應。釋文曰。厲崔本作廣。廣大亦與泰義相應。郭慶藩云」俞云世爲泰之假字。是也。曲禮不敢與世子同名。注世或爲大。春秋文三十年。大室屋壞。公羊作世室。衛太叔儀公羊作世叔儀。宋樂大心。公羊作樂世心。鄭子大叔。論語作世叔。皆其證。

（三二）謷乎其未可制也　謷司馬云志遠貌。

（三三）連乎其似好閉也　郭云。綿邈深遠。莫見其門。姚永概云。文選注。蹇連。言語不便利也。

（三四）悗乎忘其言也　崔云悗婗順也。

（二五）綽乎其殺也　章云。綽乎其殺。文不可通。殺當借爲察。鄉飲酒義。愁之以時察注。察或爲殺。是其例。綽从卓得聲。得借爲焯。說文。焯明也。周書曰。焯見三有峻心。焯乎其察。猶言明乎其察也。

（三六）藏山于澤　俞云。山非可藏於澤。且亦非有力者所能負之而走。其義難通。疑當讀爲汕。爾雅釋器。罺謂之汕。詩南有嘉魚篇。毛傳曰。汕。汕摷也。箋云。今之撩罟也。藏舟藏汕。疑皆以漁者言。恐爲人所竊。故藏之。

（三七）特犯人之形　孫鏞云。淮南子犯作範。未始有極下。有弊而復新四字。

（三八）善妖　郭慶藩云。妖字正作夭。夭妖古通用。史記周本紀。後宮童女所棄妖子。徐廣曰。妖一作夭。

（三九）有情有信无爲无形　郭云。有無情之情。故無爲也。有無常之信。故無形也。

（四十）神鬼神帝　章云。神與生義同。說文神天神引出万物者也。神鬼者引出鬼。神帝者引出帝。

（四一）在太極之先而不爲高　俞云。下云在六極之下而不爲深。則此當云在太極之上。方與高義相應。而轉與先天地而不爲久。其義相複矣。易繫辭傳曰。易有太極。釋文曰。太極天也。然則莊子原文。疑本作太極之上。猶云在天之上也。淮南子覽冥篇。引類於太極之上。

（四二）狶韋氏得之以挈天地　司馬云。狶韋。上古帝皇名。

（四三）伏戲氏得之以襲氣母　司馬云。襲。入也。氣母。元氣之母也。

（四四）維斗得之終古不忒　李云。北斗所以爲天下綱維。

（四五）堪坏得之以襲崐崙　司馬云。堪坏。神名。人面獸形。淮南作欽負。

（四六）馮夷　司馬云。清冷傳曰。馮夷華陰潼鄉堤首人也。服八石得水仙。是爲河伯。

（四七）禺强　司馬云。山海經曰。北海之渚。有神人面鳥身。珥兩青蛇。踐兩赤蛇名曰禺强。

（四八）西王母　釋文。山海經云。狀如人。狗尾蓬頭。戴勝善嘯。居海水之涯。

（四九）少廣　司馬云。穴名。崔云。山名。

（五十）乘東維騎箕尾　司馬云。東維箕斗之間。天漢津之東維也。星經曰。傳說一星在尾上。言其乘車維騎箕尾之間也。

（五一）南伯子葵 成云。葵當爲綦字之誤。猶人間世篇南郭子綦也。

（五二）女偊 成云。古之懷道人也。釋文一云。是婦人也。

（五三）卜梁倚 李云。卜梁姓。倚名。

（五四）朝徹 俞云。爾疋釋詁。朝早也。朝徹。猶早達。杜案言其洞達如朝日之徹明也。

（五五）攖甯 郭嵩燾曰。孟子趙注。攖迫也。物我生死之見迫於中。將迎成毀之機迫乎外。而一無所動其心。乃謂之攖甯。置身於紛紜蕃變交爭互觸之地而心固甯焉。則幾於成矣。故曰攖而後甯。

（五六）副墨之子 宣云。文字是翰墨爲之。然文字非道。不過傳道之助。故謂之副墨。又對初作文字言。則後之文字。皆其孳生者。故曰副墨之子。

（五七）洛誦之孫 成云。背文謂洛誦。羅絡誦之也。

（五八）瞻明 李云。神明洞徹也。陸長庚云。瞻明視之。聶許聽也。

（五九）聶許 馬其昶云。說文。聶附私小語。廣雅。許聽也。

（六十）於謳 宣云。詠歎歌吟。寄趣之深。

（六一）參寥 宣云。參悟空虛。

（六二）疑始 宣云。至無端倪。乃聞道也。

（六三）拘拘　司馬云。體拘攣也。

（六四）跰𨇤　成云。跰𨇤。曳疾皃。王闓運云。跰𨇤。盤跚。通用字。

（六五）左臂以爲雞　王先謙云。鷄疑是卵字之誤。時夜卽鷄也。鷄出于卵。鴞出于彈。故因卵求時夜。因彈求鴞炙耳。齊物論云見卵而求時夜。見彈而求鴞炙。與此文不同。亦其明證矣。

（六六）與造物者爲人　王引之云。爲人猶言爲偶。中庸仁者人也。鄭注讀如相人偶之人。人與偶同義。淮南原道篇。與造化者爲人。義同。齊俗篇。上與神明爲友。下與造物爲人。尤其明證。杜按人仁古通。仁从人二。有相友之義。又汗簡人作仌。正从二人。其形亦與友字篆文作㕛相似。

（六七）相造乎水者二句　俞云。定疑足字之誤。二句一律。給亦足也。足與定字形相似而誤。

（六八）彼有駭形而無損心　成云。冥於變化。故見生死爲形之驚動。終無哀樂損累心神也。

（六九）有旦宅而無情死　章云。旦卽嬗禪等字之借。言有易居而無實死也。杜按章說是也。宅疑化之譌。

（七十）是其所以乃　章云。乃以雙聲借爲然。如此也。杜案韓愈孟郊鬥雞聯句。郊詩云。一噴一醒然。再接再厲乃。是亦用乃爲然也。馬其昶云。乃且卽艿苴。說文。艿。草也。人有眞我。形骸特所用之土苴草芥。姑卽此而相吾命之曰與耳。

（七一）造適不及笑獻笑不及排　宣云。人但知笑爲適意。不知當其忽造適意之境。心先喩之不及笑也。又忽發爲笑。又是天機自動。亦不及推排而爲之。是適與笑不自主也。王叔之云獻章也。意有適。章於笑。

（七二）安排而去化乃入於寥天一　宣云。凡事皆非己所及排。冥冥中有排之者今。但當安於所排。而忘去死化之悲。乃入空虛之天之至一者耳。

（七三）意而子　李云賢士也。

（七四）來軹　崔云。軹。詞也。王闓運云。同只。

（七五）无莊之失其美　成云。无莊古之美人。爲聞道故不復莊飾。而自忘其美色。

（七六）據梁之失其力　成云。據梁古之多力者。爲聞道守雌。故失其力。

（七七）韲萬物而不爲義　俞云。卽說文韲字。其或體作齏。古或以齊爲之。周官醢人五齊七醢七菹三臡是也。韲與菹醢爲同類之物。韲萬物猶云菹醢萬物。故天道篇云：韲万物而不爲戾。

應帝王一

齧缺問於王倪。1四問而四不知。齧缺因躍而大喜。行以告蒲衣子。二蒲衣子曰。而今乃知之乎。有虞氏不及泰氏。三有虞氏其猶藏仁以要人。亦得人矣。而未始出於非人。泰氏其臥徐徐。其覺于于。一以己爲馬。一以己爲牛。其知情信。其德甚眞。而未始入於非人。2肩吾見狂接輿。狂接輿曰。日中始何以語女。肩吾曰。告我君人者以己出經式義度。人孰敢不聽而化諸。接輿曰。是欺德也。其於治天下也。猶涉海鑿河。四而使蚉負山也。聖人之治也治外乎。正而後行。確乎能其事者而已矣。且鳥高飛以避弋繒之害。鼷鼠深穴乎神丘之下。以避熏鑿之患。3而曾二蟲之無知。4五天根遊於殷陽。至蓼水之上。適遭無名人而問焉。曰請問爲天下。無名人曰。去。汝鄙人也。何問之不預也。予方將與造物者爲人。厭則又乘夫莽眇之鳥。以出六極之外。而遊無何有之鄉以處壙埌之野。汝又何帠六以治天下感予之心爲。又復問。無名人曰。汝遊心於淡。

1 許云別開靈境不見端倪

2 馬其昶云以上帝王運世首在法天

3 許云即喻即正兀突神悚

4 馬其昶云以上治在因人不在法度

合氣于漠。順物自然而無容私焉而天下治矣5。陽子居七見老聃曰。有人于此。嚮疾彊梁。物徹疏明。八學道不勸。如是者可比明王乎。老聃曰。是于聖人也。胥易技係九勞形怵心者也。且也虎豹之文來田。十猨狙之便。執斄十一之狗來藉6十二如是者可比明王乎。陽子居蹴然曰。敢問明王之治。老聃曰。明王之治。功蓋天下而似不自己。化貸萬物。而民弗恃。有莫擧名。使物自喜。立乎不測。而遊于無有者也。7鄭有神巫曰季咸。知人之死生存亡禍福壽夭。期以歲月旬日若神。鄭人見之。皆弃而走。列子見之而心醉。歸以告壺子曰。始吾以夫子之道爲至矣。則又有至焉者矣。壺子曰。吾與汝既其文。未既其實。而固得道與。衆雌而無雄。而又奚卵焉。而以道與世亢必信夫。故使人得而相汝。嘗試與來。以予示之。明日列子與之見壺子。出而謂列子曰。嘻。子之先生死矣。弗活矣。不以旬數矣。吾見怪焉。見濕灰焉。列子入泣涕沾襟以告壺子。壺子曰。鄉吾示之以地文。十三萌乎不震不正。十四是殆見吾杜德機也。8 十五嘗又與

5 馬其昶云以上棲心淡泊出治之本司馬子長云莊子散道德放論要歸之自然

6 許云突入喩逸甚快甚

7 馬其昶云以上功化出於無心周宋曰神巫一段如寒山拾得走入石壁內令人無處着想只有躑躅旁皇呼無懷葛天爲晚號而已

8 孫鑛云文倉勁有骨力隋句見音險字見色機軸最

圓細玩有不盡之妙

9歸有光云名實九字字字精妙

10許云總上一束文气橫溢精神之至

10孫云九淵只舉三最妙列子全逃便覺味短

11馬其昶云以上立於不測也

來。明日又與之見壺子。出而謂列子曰。幸矣。子之先生遇我也。有瘳矣。全然。十六有生矣。吾見其杜權矣。十七列子入以告壺子。壺子曰。鄉吾示之以天壤。十八名實不入。而機發於踵9是殆見吾善者機也十九嘗又與來。明日又與之見壺子。出而謂列子曰。子之先生不齋。吾無得而相焉。試齋。且復相之。列子入以告壺子。壺子曰。吾鄉示之以太冲莫勝。二十是殆見吾衡氣機也。二一鯢桓之審爲淵。二二止水之審爲淵。流水之審爲淵。淵有九名。此處三焉。10嘗又與來。明日又與之見壺子。立定自失而走。壺子曰。追之。列子追之不及。反以報壺子曰。已滅矣。已失矣。吾不及也。壺子曰。鄉吾示之以未始出吾宗。吾與之虛而委蛇。不知其誰何。因以爲弟靡。二三因以爲波流二四故逃也。然後列子自以爲未始學而歸。三年不出。爲其妻爨。食豕如食人。於事無與親。雕琢復朴。塊然獨以其形立。紛而封哉。二五一以是終。11無爲名尸。無爲謀府。無爲事任。無爲知主。體盡無窮。而遊無朕。盡其所受乎天。而無

見得。亦虛而已。12至人之用心若鏡。不將不逆。應而不藏。故能勝物而不傷。13南海之帝爲儵。14 二六 北海之帝爲忽。中央之帝爲渾沌。儵與忽時相與遇於渾沌之地。渾沌待之甚善。儵與忽謀報渾沌之德。曰人皆有七竅。以視聽食息。此獨無有。嘗試鑿之。日鑿一竅。七日而渾沌死。15

應帝王通論

守玄子讀莊子內篇。至應帝王。未嘗不悁悁而悲也。夫內篇之書。終之以應帝王。應帝王之文。終以混沌死。莊子之意。有餘悲焉已。夫大道不衰。則帝王靡繇立。帝王既立。而大道乃爲粃糠矣。帝王不立。則混沌無自死。混沌既死。而帝王乃爲盜賊矣。嘗試而論之。昔者太古之世。覺也于于。臥也徐徐。上與禽羣。下與獸居。裸體而戲。鼓腹而游。一以已爲馬。一以已爲牛。不織而身暖。不耕而養周。方此之時。奚用帝王哉。汔夫大道之衰也。聖人首出。啓民聰明。教民蠶織。教民稼耕。教民宮室。教民戈兵。于是乎民之寒而死者遂日以夥矣。于是乎民之饑而死者遂日以多矣。于是乎民之暴而死者遂日以益矣。于是乎民之爭而死者遂日以亟矣。而聖人迺始爲之德以養之。爲之法以障之。爲之政以命之。爲之道以明之。猶不能勝天下。而天下迺漸以多以事矣。然方此之時。爲之上者利心未萌。私志未宏。猶能棄名與功。還與衆同。寂寞無爲。守其環中。春日之溫兮。昏乎予我民之恩兮。秋日之凄兮。愀乎予我民之威兮。道通四時。不任其私。天下已治。己不自知。是古帝王之道也。方此之旹。則混沌和同而已。惡有逆亂

哉。汔夫大道之再衰也。人懷爭心。家抱亂志。爲帝王者。知民之好生也。于是乎殺之以爲義。知民之惡死也。于是乎生之以爲仁。知民之好得也。于是乎奪之以爲罰。知民之畏失也。于是乎予之以爲恩。上以仁義要下。下亦以仁義要上。上以恩罰市下。下亦以恩罰市上。相要相市。私詐彌啓。姦邪日衆。視神器爲小物。謂可以詐取。視民意爲奇貨。謂可以姦得。忽焉而據北海以爲帝者有之矣。倏焉而據南海以爲帝者有之矣。于是乎天地之生靈。億兆之膏血。遂爲羣凶大盜僭王稱帝之利器矣。于是乎昔之混沌無爲。守中而理之帝王。亦從此遠矣。于是乎爲民上者。乃此倏忽之帝王而已矣。雖然。果孰之罪也哉。夫丹穴弗塞則商賈不留也。羊肉不去。則螻蟻不休也。夫古來帝王。亦羣凶大盜之丹穴羊肉也。悲夫。

應帝王通釋

（一）應帝王　郭云。無心而任乎自化者。應爲帝王也。錢澄之云。消搖游始。應帝王終。謂之應者。時至則然也。杜案謂無爲則應乎帝王之道也。

（二）蒲衣子　尸子云。蒲衣八歲。堯讓以天下崔云。卽被衣。王倪之師也。

（三）泰氏　司馬云。泰氏。上古帝王。

（四）涉海鑿河　謂在海中鑿河也。

（五）而曾二蟲之无知　成云。汝不曾知此二蟲。不待令而解避害全身乎。章炳麟云知匹也。詩檜風。樂子之無知。箋云。樂其妃匹之意。杜按知。疑如字形似之誤。

（六）何帠　釋文徐音藝。司馬云。法也。崔本作爲。孫詒讓云。帠卽叚字。彝器作叟。何帠猶何藉。錢澄之云。古文爲字作⑧。以此而譌。

（七）陽子居　成云。姓楊。名朱。字子居。

（八）物徹疏明　章云。物徹疏明。四字平列。猶上言嚮疾強梁。物爲易之誤。書平在朔易。五帝紀作辯在伏物。是其例。易借爲圛。如豈第一訓樂易。一作闓圛。是易豈闓。三字通。詩齊風箋云。圛明也。

（九）胥易技係　孫詒讓云。胥卽諝。有才智也。李治云。胥易者以才知妄易是非。技係者以技藝自爲拘係。

（十）來田　李頤云。田獵也。

（十一）執斄　孫詒讓云。斄犛貓留並一聲之轉。

（十二）來藉　崔云藉系也。

（十三）地文　崔云。文猶理也。馬其昶云。廣成子曰爲汝入於窈冥之門矣。至彼陰之原也。

（十四）萌乎不震不正　兪云。列子作罪乎不誫不止。當從之。罪讀爲嶵。說文云。山貌。震卽誫之異文。不誫不止者。不動不止也。故以嶵形容之。言與山同也。馬其昶云。漢書民萌注。無知之民。

（十五）杜德機　列子機作幾。向云。德幾於不發。故曰杜。成云。杜塞也。

（十六）全然　列子作灰然。蘇軾云。列子作灰然是也。吳汝綸云。言向之濕灰復然。

（十七）杜權　郭權云。機也。宣云。杜閉中。覺有權變。

（十八）天壤　成云。壤。地也。示之以天壤。謂示應動之容也。王敔云天氣入於壤中。

（十九）善者機　宣云。諸無所有而一陽之復。根於黃泉。善者動之初也易曰。繼之者善。

（二十）太冲莫勝　列子作朕。章云。古音無如莫。勝從朕聲。故假莫勝爲無朕。

（二一）衡者機　馬其昶云衡橫同字。橫充也。後漢書注。橫厲。謂氣盛而陵於天也。

（二二）鯢桓五句　列子鯢旋之潘爲淵。止水之潘爲淵。流水之潘爲淵。濫水之瀋爲淵。沃水之瀋爲淵。氿水之潘爲淵。雍水之瀋爲淵。汧水之潘爲淵。肥水之潘爲淵。兪云。審崔本作潘。云回流所鍾之域也。今以字義求之。當爲瀋說文。水部。瀋大波也。從水旛聲。作潘者字之省。

（二三）弟靡　釋文弟音頹。列子作茅。盧重元云。如草之靡。如波之流。

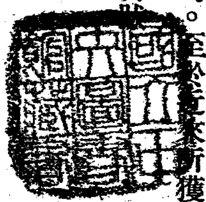
（二四）波流　崔本作隨波。王念孫云。崔本是也。蛇何隨爲韻。蛇古音徒禾反。靡古音摩。隨古音徒何反。

（二五）封哉　崔本作封戎。列子作忿然靡戎。章云。封戎即蒙戎。尨戎也。古封字亦讀重脣音。杜案此六句入親爲韻。朴立爲韻。終戎爲韵作哉者非也

（二六）南海二句　李頤云儵喻有象。忽喻無形。

跋

此書之作。蓋當袁世凱經營帝制之時。文網密布。作者旣深疾之。故於講莊之中。時時有項莊舞劍之意。其最大聲疾呼以掊擊之者。如應帝王通論之末段云。私詐彌啓。姦邪彌衆。視神器爲小物。謂可以詐取。視民意爲奇貨。謂可以姦得。忽焉而據北海以爲帝者有之矣。儵焉而據南海以爲帝者有之矣。於是乎天地之生靈。億兆之膏血。遂爲羣凶大盜僭王稱帝之利器矣。正指袁世凱將稱帝而封爵。於各省武人之事。此其最顯著者也。不特此也。掊擊帝王。亦不遺餘力。以掊擊帝王過甚。對於莊子欲反於泰古之治之說。不及救正。此則今吾故我大不相同之處。亦以當時風俗。多熱中富貴。欲以冷水澆背。倘亦不失矯世之意乎。其他與今時所見不同者尚多。誤謬可笑者尤不可更僕數。恐失少作之面目。故不復追改。以通讀遺釋。集錄古今評注。頗能精簡。便於學者。故刊行焉。至於近來新獲莊義。不日將董理成書。再就正君子。十六年六月校畢。著者自跋。

莊子內篇學全一册

定價大洋八角

著作者　北流陳柱

發行者　中國學術討論社

印刷者　中國學術討論社

10

75 | 14

(13)